

تذکرہ

امام الاحرار

حضرت مولانا ابوالکلام آزاد

عصر ہند کی جہنمی لکڑی کے نام سے

ایک نئی لکڑی کے نام سے

حق کی ایک صدائے لرزان

(یعنی)

ہنگال و بہار کے تمام اُردو اخباروں کی مجموعی تعداد کو زیادہ چھپنے والا

کلکتہ کا مشہور روزنامہ ”عصر جدید“

جو مولانا شائق احمد عثمانی (فاضل دیوبند) کے جیل چلے جانے کی وجہ سے گزشتہ سال موقوف ہو گیا تھا۔ مولانا کی رہائی کے بعد نومبر سے پھر اُسی آب و تاب کے ساتھ جاری ہو گیا ہے۔

ایڈیٹر میل مضامین میں وہ درد اور تڑپ ہے جو دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ انہم خبروں میں نہایت دلچسپ نشریہ بھی نوٹ، ولایتی اور عربی ڈاک کے مزدوری تبصرے عموماً کارڈوں اور تصویریں شائع ہوتی ہیں۔

نمونہ کار پرچہ بے قیمت طلب کیجئے۔ ہر حکمہ اعلیٰ کی ضرورت ہے۔

المشاہد

مینجر ”عصر جدید“ 9/7 رانا ناتھ محمد اسٹریٹ کلکتہ

ب پیدائش

سال پیدائش ۱۸۸۹ء مکہ منظمہ میں لیکن آبائی وطن دہلی ہے
خاندان کے مورث اعلیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ ہوئے، ان کی اولاد صدیقی کہلاتی ہے کئی
صدیوں سے علم و ارشاد کا سلسلہ اس خاندان میں بلا انقطاع جاری ہے۔
ہندوستان کے متعدد مشہور عالم مصنف اور صوفی اس خاندان میں پیدا ہوئے
شہنشاہ اکبر کے زمانہ میں شیخ جمال الدین دہلی کے سب سے بڑے عالم اور صوفی
تسلیم کئے جاتے تھے، تمام ہندوستان میں ان کے شاگرد پھیلے ہوئے تھے
خانخاناں ان کا بہت متقدّم تھا، اکبر نے بارہا خواہش کی کہ دربار میں آئیں اور
سرکاری منصب قبول کریں مگر ہمیشہ انکار کر دیا ان کے لڑکے شیخ محمد جہانگیر کے عہد
میں بہت مشہور ہوئے، شاہزادہ خرم جو بعد میں شاہجہان کے لقب سے بادشاہ ہوا
ان کا مرید تھا اور انہوں نے اس کو بادشاہیت کی بنیاد دی تھی، جہانگیر نے
اپنے ترک میں ان کا ذکر بہت تعظیم کے ساتھ کیا ہے۔
مولانا کے والد مرحوم کے نانا مولانا منور الدین احمد مغلیہ سلطنت کے آخری
رکن المدین تھے۔

سلطنت مغلیہ میں علم و ہنر والوں کے چار سب سے بڑے خطاب تھے جو حکومت کی جانب سے دیئے جاتے تھے۔

(۱) مُلک العلماء :- سب سے بڑے عالم کو دیا جاتا تھا :-

(۲) نقیب الاولیاء :- صوفی و صاحبِ طریقت کو :-

(۳) مُلک الاطباء :- شاہی طبیب کو :-

(۴) رکن المدرسین :- سب سے بڑے صاحبِ درس و صاحبِ تلامذہ کو، جس کا حلقہٴ درس سب سے زیادہ وسیع ہو اور جو ملک کے اندر ایک بڑے مدرس کی حیثیت سے مانا جاتا ہو :-

یہ صرف خطاب ہی نہیں ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ بڑے بڑے منصب بھی وابستہ ہوتے تھے، دربار سے ملک کے تمام علماء کا تعلق ”ملک العلماء“ کے توسط سے ہوتا تھا، تمام اصحابِ طریقت کا ”نقیب الاولیاء“ کے ذریعہ سے تمام اطباء کا ملک الاطباء کے ذریعے اور اسی طرح تمام اصحابِ درس و تعلیم کا ”رکن المدرسین“ کے ذریعے۔

رکن المدرسین اس عہد میں ایک طرح کا وزیرِ تعلیم ہوتا تھا اور تمام ہندوستان میں جس قدر مدرسے اور پرائیوٹ درسگاہیں ہوتی تھیں، سب کی نگرانی، نظم و نسق اور مناصب و اوقات و نیرو کا انتظام ”رکن المدرسین“ ہی کے ہاتھ میں رہتا تھا، یہی وجہ ہے کہ یہ چاروں خطاب بیک وقت صرف چار ہی شخصوں کو دیئے جاتے تھے۔

اگرچہ لارڈ لیک کے قبضہ دہلی کے بعد علم سلطنت مغلیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور محض برائے نام شاہ عالم اور اکبر شاہ ثانی کی حکومت تھی، تاہم سلطنت کے دوسرے ٹکڑوں کی طرح یہ ہندسے بھی قائم تھے، مولانا منور الدین احمد مرحوم اکبر شاہ ثانی کے عہد میں عرصہ تک ”رکن المدرسین“ رہے اور انہوں نے علم و تعلیم کی ترقی و اشاعت میں ایسی اولوالعزمی دکھائی جو اس عہد کا متنزل و ادبار دیکھتے ہوئے نہایت تعجب انگیز معلوم ہوتی ہے اور انہوں نے اپنے عہد ”رکن المدرسین“ کے تمام حالات خود اپنے قلم سے ایک تصنیف میں جمع کئے ہیں۔

منطق، قدیم فلسفہ اور فقہ میں انہوں نے کئی کتابیں تصنیف کیں جو اب تک موجود ہیں، پشاور سے لیکر برطانوی ملک کے مدارس کو ان سے ہر طرح کی تعلیمی اور مالی اعانت ملتی تھی۔

مولانا منور الدین احمد کے والد مولانا سراج الدین احمد تمام صوبہ پنجاب و کشمیر کے ”قاضی القضاۃ“ تھے، ان کا خاندان حرات سے اگر قصور ضلع لاہور میں آباد ہوا تھا مولانا کے دادا مولانا محمد آدمی کا نوجوانی میں انتقال ہو گیا، اس لیے آپ کے والد مرحوم کی پرورش اور تعلیم ان کے نانا کی نگرانی میں ہوئی اس وقت ہر علم و فن کے بڑے بڑے کاہل عالم دہلی میں موجود تھے جس طرح چوباغ بکھنے سے پہلے ایک آخری جہلک دکھا دیتا ہے اسی طرح یہ قدیم دار الحکومت اپنی تباہی اور بربادی سے پہلے ایک آخری سنبھالے رہا تھا، مولانا کے والد مرحوم نے تمام علوم و فنون

کی اپنے عہد کے مشہور اساتذہ سے تحصیل کی اور درس و تدریس اور طریقت و افتاد میں اپنے نانا کے جانشین بن گئے۔ واقعہ ۱۸۵۷ء سے پہلے کا ہے۔

۔۔ (۳) ۔۔

۱۸۵۷ء کے بعد جو تباہی اور بربادی تمام ملک خصوصاً شمالی پنجپڑائی، اس کا ان کے دل پر ایسا سخت اثر پڑا کہ برداشتہ خاطر ہو کر ترک وطن کا ارادہ کر لیا، پہلے حج کے ارادے سے مجاز گئے، پھر تمام ممالک شام، مصر، عراق و قسطنطنیہ وغیرہ کی سیاحت کرتے رہے، ۱۸۶۷ء میں ہندوستان واپس آئے پہلے کچھ عرصہ تک بمبئی میں رہے، پھر کلکتہ میں سکونت اختیار کر لی۔

ان کی شہرت تمام ملک میں ایک بہت بڑے عالم اور صوفی کی حیثیت سے تھی، بمبئی، گجرات کا ٹھیکیدار، بنگال اور پنجاب وغیرہ کے ہزاروں مسلمان نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ہندوستان کا کوئی حصہ نہیں جہاں ان کے معتقدین نہ ہوں وہ اپنے وقت کے مشہور واعظ تھے، ان کے وعظ کی مجلس میں پندرہ پندرہ بیس ہزار آدمیوں کا مجمع رہتا تھا، اور دور دور سے لوگ صرف اس لیے آنے نہتے کہ ایک بار ان کا وعظ نہیں، ان کا وعظ چار چار گھنٹہ تک سلسل جاری رہتا تھا اور سامعین کو اس قدر محویت ہوتی تھی کہ ایک شخص بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا۔ عربی فارسی اور اردو میں ان کی متعدد تصنیفیں مذہبی مطالب پر شائع ہو چکی ہیں، عربی تصنیفیں مکہ اور مصر میں چھپی ہیں

تمام عمر وہ اہل دنیا کی صحبتوں سے الگ تھلگ رہے، فقر و بے نیازی کی ایک
 ہی وضع پر تمام زندگی بسر کر دی، ان کا شرب صلح کل تھا، بہت سے ہندو پارسی اور
 غیر مذہب کے لوگ بھی اپنی اپنی حاجتیں لے کر آتے تھے، اور وہ خدا کے تمام بندوں
 سے یکساں محبت کیساتھ سلوک کرتے تھے، عمر بھر کسی دنیا دار کے مکان پر نہیں گئے
 جو ان کے مکان پر آیا اس سے مل پلے مگر خود کسی کے دروازے پر نہیں گئے، جس
 زمانے میں ”محمد بن مریم رحبراز“ مقرر کرنے کا مل بخیر کیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے
 بنگال کے مسلمان عالموں میں بہت چرچا پھیلایا ہوا تھا تو لارڈ ڈفرن نے ان کو ملنا چاہا
 تاکہ اس بارے میں اسلامی احکام دریافت کریں لیکن ادھنون نے ملاقات سے
 انکار کر دیا، البتہ جو بات اس نے دریافت کی تھی اس کے بارے میں اپنی رائے
 نواب عبداللطیف خان سے کہدی، جو دلیلیرے کیٹرن سے پیام لے کر آتے تھے۔

۔۔۔۔۔ (۴) ۔۔۔۔۔

یہی حال انکا ہندوستانی امرا کے ساتھ بھی تھا، نواب کلب علی خان دلی رام پور
 نواب شاہ جہان بیگم محبوباں، نواب عبدالغنی ڈھاکہ وغیرہم نے باہ کو شیشین کہیں
 کہ ان سے ملاقات کریں، لیکن کبھی اس پر راضی نہیں ہوئے اور صاف انکار کرتے
 ہوئے کہدیا کہ مجھے اہل دول کی صحبتوں سے کوئی تعلق نہیں، ادھنون نے کھلکتے
 میں ۱۹۰۷ء میں انتقال کیا۔

جس قسم کے خاندان میں مولانا پیدا ہوئے اس کا قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ ابتدائی عربی و اسلامی علوم کی انہیں تعلیم دلائی گئی اور جو نصاب تعلیم علما کے درس و تدریس میں چلا آتا ہے اسی کی تحصیل میں مشغول ہو گئے، البتہ عام حالات کے خلاف یہ بات ضرور ہوئی کہ جس قدر وقت عربی کی تحصیل میں عام طور پر صرف ہوتا ہے اس سے بہت کم حصہ میں فارغ التحصیل ہو چکے تھے اور جیسا کہ قاعدہ ہے خود ان علوم کی تعلیم دینی میں مشغول ہو کر

— (۵) —

دنیا کے تمام بڑے بڑے آدمی جنہیں انسانوں نے مانا ہے اور جنہوں نے معاشرتی اخلاقی مذہبی اور سیاسی انقلاب پیدا کئے ہیں وہ سب کے سب لٹریچر میں نہایت بلند پایہ ہوا کرتے ہیں اور زیادہ تر اسی کی مدد سے انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے مولانا بھی اعلیٰ درجہ کے لٹریچر کے مالک ہیں، اس وقت تمام ہندوستان میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں جیسے اردو لٹریچر میں ان کے مقابل پیش کیا جاسکے، اردو زبان کی پوری تاریخ میں ان جیسا کہ کوئی شخص نہیں گذرا ہے جس طرح مولانا ہر چیز میں اپنی راہ بالکل الگ رکھتے ہیں اور کسی تقلید نہیں کرتے، اسی طرح لٹریچر میں بھی انہوں نے دوسروں کی پیروی نہیں کی، بلکہ اپنے پلے ایک نیا طرز ایجاد کیا، اور اردو زبان کے ایک ایسے اسکول کے بانی ہوئے جس نے ایک انقلاب پیدا کر دیا، ہزاروں نئے الفاظ، محاورے اور اسلوب بیان رائج کئے، اور اردو لٹریچر کو از حد بلند کر دیا، اس بات کو تمام ملک نے صرف تسلیم ہی نہیں کیا بلکہ علاوہ اور اعزاز کے ساتھ اس کی تقلید شروع کر دی۔

یوں تو ہر ملک اور ہر زمانہ میں ٹریری آدمی پیدا ہوتے رہتے ہیں مگر عموماً انہیں ٹریجر کی کسی ایک شاخ میں کمال ہوتا ہے، اور اسی میں ان کی شہرت ہوتی ہے۔ کسی کی ترقی مشہور ہوتی ہے، کسی کی تقریر، اور کسی کی شاعری اس کی تمام شاخوں میں یکساں متوسلہ دکنے والے نوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں اور اگر ہوتے ہیں تو خدا کو ان سے کوئی بہت بڑا کام لینا منظور ہوتا ہے، لیکن یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ مولانا کو اس کی تمام شاخوں میں یکساں اور بالکل غیر معمولی کمال حاصل ہے، جس طرح ان کی تحریر مجرمانہ مافی جاتی ہے اسی طرح ان کی تقریر بھی مجیدانہ ہوتی ہے، تقریر و تحریر دونوں کا یہ حال ہے کہ ایک سیلاب سا امتداد ماسندم ہوتا ہے جس کی موجیں فوراً آدمی کو آلتی ہیں اور بے دست و پا کر کے جدھر چاہتی ہیں بہا لجاتی ہیں، مولانا جو وقت لکھتے ہیں تو ہندو لکھن میں اتنا لکھو دالتے ہیں جتنا دوسرے گمنوں اور دنوں میں بھی نہیں لکھ سکتے۔ اور اسپچ میں جو ہمیشہ زبانی اور جہتہ ہوتی ہے اتنی روانی اور تیزی ہوتی ہے کہ آج تک باوجود سخت کوشش کے بھی کوئی مختصر نویس اسے قلمبند نہیں کر سکا۔

شاعری کا مسئلہ گواب نہیں، پر ابتدا میں جب بٹھا تو ان کی شاعری تمام ملک میں مشہور تھی اور سب کی تحسین و تریف حاصل کر چکی تھی،

۔۔ (۶) ۔۔

لیکن جس طرح مرقم کے رفقاہرم میں ٹریجر کی ضرورت مسلم ہے، اسی طرح یہ بھی مسلم ہے کہ وہ سکھنے سے نہیں آتا، بلکہ ایک طبی ملکہ ہوتا ہے خدا جیسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے مولانا

کو اس کی تمام شاخون سے فطرۃ اور شروع ہی سے گہری مناسبت تھی اور بچپن ہی میں کافی مشہور ہو چکے تھے اور ابھی تعلیم ختم نہ ہونے پائی تھی کہ وہ ایک اعلیٰ درجہ کے معزز شاہزادہ اور شاعرانے جانے لگے تھے اور یہ بات نہایت تعجب انگیز اور شاید نادرا و الوقوع معلوم ہو گئی کہ اس وقت جبکہ ان کی عمر صرف تیرہ سال کی تھی وہ شاعری کے ایک ماہور اسکالرین "ننگ عالم" کو ایڈٹ کرتے تھے، اسے خود اونہوں نے کلکتہ سے جاری کیا تھا۔ اور اس میں ان کی اور ملک کے دوسرے مشہور شاعروں کی نظمیں شائع ہوتی تھیں اس بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ شہر پھر سے فطرۃ ان کو کیسی مناسبت ہے۔ اسی طرح قوت بیان بھی ان میں فطری ہے، ان کی عمر جب ۱۴ سال کی تھی اس وقت انہوں نے کلکتہ کے ایک ڈسٹریکٹ کلب میں جس کے صدر نواب شمس الدین تھے اور حسین تعلیم یافتہ لوگ جمع ہوا کرتے تھے، ایک نہایت دقیق موضوع "مذہب و عقل" پر ایسی کامیابی کے ساتھ لکھ دیا کہ تمام حاضرین انگشت بدندان رہ گئے، اس واقعہ کے ایک سال بعد ایک اور نہایت حیرت انگیز ثبوت اپنی قوت تقریر کا دیا۔ انجمن حمایت اسلام لاہور جو اس زمانہ میں "مڈن ایجوکیشنل کانفرنس" کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تعلیمی انجمن تھی اور جس میں ملک کے تمام بڑے بڑے لیڈر اور تعلیم یافتہ شریک ہوتے اور اس کے پلیٹ فارم پر لکچر دینے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے اس میں مولانا ۱۱ سال کی عمر میں لکچر دینے کھڑے ہوئے اور ایک نہایت اہم اور دقیق موضوع "مذہب کی ضرورت" پر نہایت زبردست لکچر دیا، شروع میں لوگوں کو یقین نہ آیا کہ آپ تقریر

کر سکیں گے مگر چند لمحہ کے اندر ان کا یہ یقین حیرت سے بدل گیا، اس جلسہ کے صدر ڈاکٹر نذیر احمد اور سامعین میں مولانا حالی جیسے حضرات تھے جو اپنے وقت میں ملک کے سب سے بڑے انشا پرداز اور شاعر مانے گئے ہیں ان کے روبرو زبان کو ملنا اور بھی مشکل بات تھی لیکن مولانا پر ان باتوں کا کچھ اثر نہ پڑا اور اس چھوٹی سی عمر میں نہایت دلیری اور روانی اور قابلیت کے ساتھ لکچر دیا۔ مولانا حالی کو تو اس واقعہ سے اس قدر متجب ہوا کہ ادنون نے علانیہ کمدیا کہ ادنین یقین نہیں ہوتا کہ یہ لکچر خود مولانا کا ہے، چنانچہ اس کے بعد ادنون نے امتحان خود ایک موضوع چنا اور جب مولانا نے اسی وقت اس موضوع پر بھی تقریر کر دی تو ادنین ماننا پڑا مگر تعجب دور نہوا۔

صوبہ پنجاب میں مولانا کا اس وقت جو زبردست اثر ہے اس کی بنیاد اسی لکچر نے ڈالی تھی، پنجاب کے بڑے بڑے شہروں کے جو لوگ جلسہ میں موجود تھے اس قدر متاثر ہوئے کہ ادنون نے مولانا سے درخواست کی کہ ان کے بیان بھی لکچر دین چنانچہ آپ تشریف لے گئے۔

— (۶) —

شاعری اور تقریر کے ساتھ ساتھ مولانا نے مضمون نگاری بھی شروع کی چنانچہ ان کا سب سے پہلا مضمون اس زمانہ میں اردو زبان کے نہایت مشہور و مہتممین مآثرین لاہورین ”آخبار“ کے عنوان سے چھپا جو تمام ملک میں نہایت مقبول ہوا اس کے

بعد وہ برابر مختلف اخباروں اور رسالوں میں مضامین لکھتے رہے مگر اودن کے شوق کے لئے یہ کافی تھا اس لئے خود ایک علمی ادبی اور مذہبی میگزین "لسان الصدق" کے نام سے کلکتہ سے جاری کیا جس نے بڑی شہرت اور مقبولیت حاصل کی :-

یہی نہیں، بلکہ وہ ملک کے متعدد سربراہان اور علمی ادبی اخباروں اور رسالوں کے ایڈیٹر بھی رہے اور ایڈیٹری کی تمام ذمہ داریوں کو نہایت خوبی سے انجام دیا۔ اردو زبان کا مشہور و معروف میگزین "الندوہ" لکھنؤ جو ہندوستان کے روشن خیال علما کی انجمن "ندوۃ العلماء" کا ارگن اور بہترین علمی اخلاقی تاویز اور مذہبی مضامین سے پر ہوتا تھا اس کی ایڈیٹری مولانا نے بڑی کامیابی سے کی "احسن الاخبار" کلکتہ اور "وکیل" اورت سر کے عرصہ تک ایڈیٹر رہے اس زمانہ میں "وکیل" اردو اخباروں میں سب سے زیادہ وسیع سمجھا جاتا تھا اور اس کی آواز ہر طرف سنی جاتی تھی اس وقت مولانا کی عمر اٹھارہ سال کی تھی، مگر ان کی عظیم النظیر دماغی اور تشریری قابلیت اور صحیح و سنجیدہ خیالات و آرا پختہ کار سن رسیدہ ایڈیٹروں جیسی تھیں اور ان ہی کی بدولت اس اخبار کو اتنی شہرت و وقعت حاصل ہوئی تھی مولانا کو اگر چہ مالی احتیاج تھا پر وہ محض اپنی علمی شوق و دلچسپی کی وجہ سے ان کا منہ کو محنت سے انجام دیتے تھے۔

مولانا سے ایک سوال کی گئی تھی کہ آپ کے مذہبی خیالات پر کن چیزوں کا اثر خاص
 طور پر پڑا ہے اس کا جواب مولانا نے خود اپنے قلم سے حسب ذیل دیا ہے اور ہم اس
 پوری عبارت کو بعینہ نقل کرتے ہیں

میں پیدائشی طور پر مسلمان ہوں لیکن آپ یہ سنا کر تعجب کرنے لگیں کہ پیدائشی اور خاندانی
 ورثہ میں مجھے جو مذہب ملا تھا میں اس پر قانع نہیں رہا اور جو میں مجھ میں اتنی طاقت
 پیدا ہوئی کہ کسی چیز کو اپنے سر الگ کر سکوں میں نے الگ کر دیا اور پھر ایک
 خالی دل دماغ لیکر طلب جستجو میں بھلا اس جستجو میں مجھے بہت سی غزلوں کی گزرتی پڑی
 اور پے در پے کئی دہنی انقلاب میرے دل و دماغ پر طاری ہوئے بالآخر میں نے
 اپنا مقصود حاصل کر لیا اور یہ وہی مقام ہے جہاں اپنے آپ کو اب پانا ہوں بلا شیعہ
 اسلام کی لیکن وہ اسلام نہیں ہے جو محض رسم و تقلید کا مجموعہ تھا اور مجھے پیدائشی
 ورثہ میں ملا تھا میں اب اسلئے مسلم نہیں ہوں کہ مجھے خاندانی طور پر ایسا ہی ہونا
 چاہئے بلکہ اس لئے ہوں کہ میں نے اپنی طلب جستجو میں اس کا سراغ پایا ہے مجھے یقین
 اور ایمان کی تلاش تھی اور وہ مجھے ہمیں ملا۔ انسانی دماغ خاندانی تعلیم ساری
 اور گرد و پیش کے موثرات کی مخلوق ہوتا ہے علی الخصوص مذہب کے متعلق تو
 خاندانی تعلیم کا اثر اس درجہ قوی ہے کہ اس سے باہر نکلنے کا کبھی دم و گمان
 بھی نہیں گذرتا کتنے ہی ازان میں چہ اپنی خدہ زمین بڑی بڑی کہنی بچر و کونکر لے کر
 کڑا لینگے لیکن وہ اس رشتہ کو چھو بھی نہیں سکتے جو ابالی عقیدہ کی تعلیم کا انکی گردن میں پڑا ہے

فی الحقیقت انسان کی تمام گرامیوں اور غفلتوں کی اصلی بنیاد یہی ہے اور میری تسنیں کرنا ہوں کہ یہ خدا کا بہت ہی بڑا فضل و احسان تھا کہ مجھے اپنی زندگی کے بالکل ابتدائی حصے ہی میں اس قید و بند سے نجات حاصل ہو گئی میرے موجودہ مذہبی عقیدے نہ تو مجھے غاذان سے بڑے ہیں نہ میرے استادوں نے ان کی تصدیق کی نہ میری سوسائٹی ان کے پڑے رہنا ہو سکتی تھی۔ یہ تمام چیزیں تو روانی ہونے کی جگہ میری راہ میں رکاوٹوں کا حکم رکھتی تھیں، انہوں نے مجھے جو کچھ دیا تھا وہ میں نے کھو دیا اور مجھے جو کچھ مطلوب تھا وہ خود اپنی طلب و جستجو سے ڈھونڈ لیا۔ نکالا فائدہ دینا کہہ سکتا ہوں کہ مذہب کے بارے میں انسانی عقائد کی جتنی اصولی تسنیں ہیں ان میں سے کوئی قسم ایسی نہیں جو کچھ عرصہ تک کیلئے مجھ پر حاوی نہ رہ چکی ہو۔

ابن راہ میں جتنے قدم اٹھے ہیں سب کو تقریباً یکساں حالت میں پیش آئی ہیں پہلے تقلیدی اور رسمی مذہب کی بے فکری اور مدہوشی میں دل سرشار ہوتا ہے پھر شک اور اضطراب کی خلش پیدا ہوتی ہے اور شک آہستہ آہستہ ابھار تک پہنچا دیتا ہے۔

مجھ پر بھی تبذیع یہ تمام حالتیں طاری ہوئیں، مجھ کو تقلیدی اور رسمی مذہب کی پریشانی سے شک اور اضطراب نے نکالا اور شک نے بالآخر ابھار اور دھڑکتے ہوئے صورت اختیار کی میں مدتوں مذہب اور عقل کی آمیزش و آویزش کی کوششیں

سرگردان رہا عرصہ تک میٹرکزم اور ریشنلزم کے جلوہ سراپ کو آپ حیات سمجھتا رہا
 اس راہ کی جتنی بیماریاں نہیں وہ بھی مجھے لگیں اور جتنے نسخے بنیں وہ بھی میں نے
 استعمال کئے بالآخر جب قدم جستجو سے تھک گئے، اور ہمت نے آخری جواب دیا
 تو اچانک پردہ ظلمت چاک ہوا اور نظر ادٹائی تو حقیقتِ گم گشتہ کا چہرہ بے نقاب
 سامنے موجود تھا۔

اس منزل پر پہنچ کر یہ سب سے بڑی بنیادی سچائی مجھ پر کھن گئی کہ مذہب کی راہ عقل
 و ادراک سے نہیں بلکہ خالص اور بے میل جذبات سے طے کیا سکتی ہے اور
 مذہبی سچائی کا پالینا اس لئے ممکن نہیں کہ وہ مشکل ہے بلکہ اس لئے کہ وہ بہت
 ہی آسان ہے اور انسان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ سامنے کی آسان
 اور عام چیزوں کو ہمیشہ نظر انداز کر دیتا ہے۔

ایک راہ گم کردہ مسافر برسوں تک کوہ و صحرا کی خاک جہان کر باکل مایوس
 ہو گیا ہو اور عالم مایوسی میں کسی درخت کے نیچے گر کر بیہوش ہو گیا ہو لیکن جب
 بے ہوشی سے بیدار ہو تو دیکھے کہ اپنے وطن میں خاص اپنے محبوب گھر کی
 چھت کے نیچے پڑا آرام کر رہا ہے! یہ دیکھ کر اس کا کیا حال ہو گا؟ یقین
 کرنا چاہیے کہ میرا ہی حال ہوا۔

میری بیدارنش ایک ایسے خاندان میں ہوئی تھی جو صدیوں سے مذہبی بزرگی
 اور پیشوائی رکھتا تھا اور ہزاروں لاکھوں آدمی اس کے سامنے اطاعت اور تعظیم

کچھ نہ بکاسے تھے، میں نے جب ہوش سمجھالا تو اپنے چاروں طرف بزرگی اور افس کا جلوہ دیکھا اور ایک بت کی طرح اپنے خاندان کو سظم و محترم پایا میں ابھی بچہ ہی تھا کہ ہزاروں آدمی آتے تھے اور وجہ پیرزادہ ہونے کے برسے ہاتھ پاؤں جونتے تھے، اپنے بزرگوں کے سوا جس آدمی کو دیکھتا تھا اپنے آگے جھکا ہوا اور ادب و تعظیم سے مرعوب پاتا تھا، بڑے بڑے قاضی اور معمر آدمی آتے تھے اور وہ میرے سامنے (جبکہ میری عمر آٹھ نو برس سے زیادہ تھی) اس ادب اور احترام سے بیٹھتے تھے گویا میں سچ پکے اون کا بت ہوں، پھر میرے منہ سے جواب نکلتی مٹی خواہ وہ کتنی ہی فضول اور بے معنی ہوتی لیکن وہ بڑے ہی اعتقاد اور احترام کے ساتھ سر جھکائے ہوئے سنتے اور ہر بات پر آمنا اور صدا کرتے،

ظاہر ہے کہ ایک ایسی فضا میں پرورش پانے کا قدرتی اثر میرے دماغ پر کبیا پڑ سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ میں اپنا خاندانی شان و شکوہ دیکھ کر اس میں سرشار ہو جاتا اور تحصیل علم کے لیے میرے اندر کوئی طلب اور کاوش پیدا ہی نہ ہوتی، جیسا کہ بڑے بڑے ہیروں اور پیشواؤں کی اولاد اپنے موروثی عزت و احترام کی وجہ سے عموماً بے پروا ہو جاتی ہیں اور اکثر صورتوں میں جاہل اور ابا پیہ بن کر رہ گئی ہیں پھر اگر والد مرحوم کی کوشش، خاندانی روایات کا اثر اور شوق و طلب کی وجہ سے ایسا نہ ہونے پاتا جب بھی ظاہر ہے کہ ایسی موروثی

اور گہری مذہبی فضا میں کسی نئی فکر اور جستجو کی راہ کھلنا تقریباً محال تھا اپنی جڑوں
 حالت سے بلند تر خیالات کی طلب جمعی پیدا ہو سکتی ہے جب کوئی نہایت
 ہی قوی خارجی محرک موجود ہو لیکن بیان نہ صرف یہ بات تھی کہ کوئی ایسا محرک
 وجود نہ تھا بلکہ ایسے محرکات کے پلے اس کی آب و ہوا موافق ہی نہ تھی میرے
 خاندان کی تمام پرانی روایات نہایت سخت راسخ الاعتقاد کی چلی آتی تھیں
 گہرین شب و روز ان تمام باتوں کا چرچا رہتا تھا جو ایسے اعتقاد کا لازمی نتیجہ
 ہیں والد مرحوم بھی نہایت سخت راسخ ان خیال شخص تھے ”کیون“ اور ”کس لیے“
 کی ان کے اعتقاد میں گنجائش ہی نہ تھی مسلمانوں میں جو مذہبی عقائد کے
 اسکول آزاد خیال اور اعتقادی امور کو فکر و اجتہاد کے ساتھ قبول کرنے والے
 ہیں وہ ان کے بھی سخت مخالف تھے اور تمام عمر ان کے رد میں قلم و زبان
 سے کام لیتے رہے تھے۔ ان کی دو تہائی تصنیفات ان ہی کے رد میں ہیں میرے
 تمام استاد جن سے میں نے ابتدا سے لے کر آخر تک تعلیم حاصل کی ایسے ہی
 خیالات کے تھے اور اب میں سوچتا ہوں تو ان میں سے بعض کی سختی یہاں تک
 بڑھی ہوئی تھی کہ ایک خفیہ سے اختلاف رائے پر بھی بالکل کافر یعنی اسلام
 سے خارج ہو جائے کافوی دیدیتے تھے جو نصاب تعلیم نجف پڑھایا گیا تھا اور
 مذہبی علوم کی جن کتابوں کی تعلیم دی گئی وہ بھی سراسر اسی مسلک پر مشتمل
 تھیں پس ایسی حالت میں کیونکر امید کیجیے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی میل

دفع اس دائرہ سے باہر کوئی تخیل کر سکتا، یا کسی مزید طلب اور جستجو کی خلش میرے
 اندر پیدا ہو سکتی؟ قدرتی طور پر میری بڑی سی بڑی خواہش بھی اس کی زیادہ
 نہیں ہو سکتی کہ میں اپنی خاندانی روایات کے مطابق ایک اچھا پیر اور مولوی
 ہوتا جس کے ہاتھ پاؤں چوسنے والوں کا حلقہ بہت دور تک پھیل ہو نظر آتا
 لیکن شاید یہ بات نہایت تعجب سے سنی جائے گی کہ نتیجہ بالکل اس کے برعکس
 نکلا۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کیوں؟ تو میں اس وقت بھی اس کا کوئی جواب
 نہیں دے سکتا لیکن یہ واقعہ ہے کہ ابھی تعلیم ختم نہیں ہوئی تھی اور زیادہ سے
 زیادہ میری عمر تیرہ برس کی تھی کہ ہلادل اچانک اپنی موجودہ حالت اور ادراک
 کے منظر سے اچاٹ ہو گیا اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں کسی اچھی حالت
 میں مبتلا نہیں ہوں یہ بے اطمینانی بڑھتی گئی حتیٰ کہ مجھے ان ساری باتوں
 سے جو لوگوں کی نظروں میں امتدادِ صبر و عزت و اخرام کی باتیں تھیں ایک طرح کی
 نفرت ہو گئی اور میں اندر ہی اندر ان باتوں پر شرم اور ذلت محسوس کرنے لگا
 اب لوگ جب میرا ہاتھ پیر چومتے تو مجھے محسوس ہوتا کہ گویا ایک بہت ہی سخت
 بڑائی کا کام ہو رہا ہے چند دن پہلے ہی منظر میرے لیے نہایت ہی فخر و غرور
 کا باعث تھا!

چند دنوں کے بعد یہ جذبہ ایک دوسرے رخ پر بہنے لگا اپنی حالت کے اعتبار
 سے اپنے عقائد و افکار کے اعتبار پر توجہ دلائی اور اب جو میں نے اپنی زندگی

عقائد کا جائزہ لیا تو اس میں بجز آبائی تقلید و رسم پرستی اور موردی اعتقاد کے اور کچھ نہ تھا، میں ایسا کیوں یقین کرتا ہوں؟“ اس کا جواب مجھے اس کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا کہ ”چونکہ ایسا ہی مجھے بتایا گیا ہے“ یا ”چونکہ ایسا ہی میرے باپ دادا کا اعتقاد تھا“ یہ جواب میرے دل میں شک اور اضطراب کا ایک طوفان برپا کر دیتا اور میں اپنے تمام پرشکوہ عقیدوں اور سارے ظلم ناخیالات کے ساتھ بے اختیار بہنے لگتا۔

”کیا فی حقیقت خدا کا وجود ہے“ اور کیا واقعی مذہب کے تمام بتلائے ہوئے عقائد حقیقت رکھتے ہیں؟“ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اتنی بڑی حقیقت اور سچائی میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ مذہب اگر ہدایت اور امن کے لئے ہے تو پھر وہی انسان کے تمام اختلافوں اور جھگڑوں بلکہ انتہا درجہ کی خونریزیوں کا سبب کیوں بن گیا ہے؟ حقیقت ایک ہی ہو سکتی ہے، ایک سے جو زیادہ ہے وہ تو حقیقت نہیں ہے۔“

”پھر اگر دنیا کے اتنے بے شمار مذہبوں میں سے کسی ایک مذہب کو مان بھی لیا جائے تو مشکل کہاں ختم ہوتی ہے؟ ہر مذہب کے اندر بھی تو بیشمار اختلافات پائے جاتے ہیں اور بہت سی جماعتوں میں اس کے ماننے والے بٹ گئے ہیں؟ ایک کیوں حق پر ہے اور دوسرا کیوں حق پر نہیں؟“

یہ تین سوال تھے جو ۱۴ برس کی عمر میں مجھے اس طرح چھانکے تھے کہ خون اور گوشت

کی جگہ میرے اندر صرف ان ہی کی گونج بھری ہوئی محسوس ہوتی تھی، گرہ کو جس قدر کھینچا جائے زیادہ الجھ جاتی ہے اسی طرح جس قدر صل کرنے کی کوشش کرتا تھا اتنا ہی زیادہ الجھاؤ بڑھتا جاتا تھا،

میں نے ہر طرح کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ مختلف مذہبوں کی کتابیں بار بار دیکھ ڈالیں۔ میں اس وقت بمبئی میں تھا، وہاں مجھے مستند عیسائی، یہودی، پارسی، ہنسی، ناسٹک، اور ہندو، عالموں سے ملنے اور بحث و مباحثہ کا موقع ملا لیکن ان کی باقیں میری الجھن کو اور زیادہ کرتی تھیں، ان کے جوابات اور مباحثہ سنا مجھے معلوم ہوتا تھا کہ میری پریشانی اس سے کہیں زیادہ ہوتی چاہیے جس قدر میں سمجھا ہوا تھا، بالآخر یہ اندرونی تکلیف یہاں تک بڑھی کہ میں بیمار ہو گیا، غذا بند ہو گئی، نیند اچاٹ ہو گئی۔

اس اثنا میں میں نے ڈورن فلاسفی اور سائنس کی مختلف شاخوں کا مطالعہ کیا جس قدر مطالعہ میں مشرقی زبانوں کے تراجم سے کر سکتا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب کی طرف سے میری بے اطمینانی اور زیادہ گہری ہو گئی۔

اب مجھ پر وہ دروازہ کھلا جو اس راہ میں ہمیشہ کھلا کرتا ہے یعنی مذہب و عقل کے تقابلی و اتحاد کا طریقہ، اس کے بھی مستند اسکول ہیں، میں نے سب کا مطالعہ کیا، اور اس سے اتنا ضرور ہوا کہ ایک حاضنی سکون مجھے ہو گیا اسی زمانہ میں میں نے مرید احمد خان مرحوم کی کتابوں کا مطالعہ کیا جن کی نسبت سمجھا جاتا

ہے کہ انہوں نے موجودہ زمانہ میں مذہب اور ماثون سائنس کو ملائے کے لئے ایک نئے اسلامی اسکول کی بنیاد ڈالی ہے، پھر ان کی تصنیفات کا بہت اثر پڑا، حتیٰ کہ کچھ دنوں تک میرا خیال رہا کہ میں بالکل ان کا مقلد اور پیرو ہو گیا تھا مگر یہ وقفہ عارضی تھا۔ بہت جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ منزل مذہب کی طرف لیجا نہ والی نہیں ہے بلکہ مذہب سے انکار کی ایک نرم اور ملائم صورت ہے، آخری نتیجہ میرے دل و دماغ پر حاوی ہو گیا تھا لیکن گو میں زبان سر صاف صاف اقرار نہیں کرتا تھا لیکن میرے اندر قطعی انکار اور اتحاد کی آواز گونج رہی تھی :-

میں اب ایک پکا دسری ہو گیا تھا، میٹرلزم اور ریشنلزم کے اعتقاد پر میرے اندر فخر و غرور تھا اور مذہب کے نام میں حمل و قوت ہم کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، تاہم وہ چیز کہ ان تہی جس کی ڈھونڈ میں میں کھنکھتا یعنی دل کا اطمینان وہ تو اب اور زیادہ دور ہو گئی تھی، میرے اضطراب کی اندھاری میں تسلی کی ایک ہلکی کرن بھی دکھائی نہیں دیتی تھی،

۱۴ برس سے لیکر ۲۰ برس کی عمر تک میرا یہی حال رہا، میرا ظاہری رویہ ایک ایسے مذہبی آدمی کا تھا جو مذہب کو عقل و علم کے ساتھ ساتھ جلاتا چاہتا ہے لیکن میرے اندر اقتصاد میں قطعی اتحاد تھا اور عمل میں قطعی فسق، یہی منزل میری مایوسی کی منزل تھی اور اسی کے بعد اچانک امید کی

روشنی میرے سامنے سے بگنی میں جس طرح اس ہاتھ کو نہیں تبتلا سکتا جس نے مجھے اندھیری میں ڈھکیلا اسی طرح میں اس ہاتھ کے لئے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا جس نے اچانک مجھے اجالے میں پہنچا دیا، تاہم یہ حقیقت ہے کہ روشنی غور ہوئی اور نور میں خاک چھانٹنے کے بعد میں نے اپنی منزل مقصود خود اپنے ہی پاس موجود پائی۔ تمام شکوک دور ہو گئے، تمام دھوکے مٹ گئے اور جس یقین اور اطمینان کی تلاش تھی وہ مجھے حاصل ہو گیا۔

اب مجھے معلوم ہوا کہ مذہب اور عقل کے میدان بالکل الگ الگ ہیں اور دونوں کا ایسا پوزیشن ہی نہیں ہے کہ ان کو باہم مخالفت سمجھ کر توڑنے یا جوڑنے کی کوشش کی جائے، مادہ اور محسوسات کی راہ ہم اور آگ سے طے کر سکتے ہیں مگر مذہب جس عالم کا پیام لاتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس صرف جذبہ ہے اور یہ بڑی بھول ہے کہ چاندی سونا تو لینے کے کانٹے سے ہوا اور روشنی کا بھی وزن معلوم کرنا چاہیے۔

مجھے معلوم ہوا کہ جس مذہب کو دنیا اسلام کے نام سے پہچانتی ہے یہی حقیقت وہی مذہبی اختلافات کے سوال کا اصلی حل ہے اسلام دنیا میں کوئی نیا مذہب قائم کرنا نہیں چاہتا بلکہ اس کا مشن خود اس کے بیان کے مطابق صرف یہ ہے کہ دنیا میں تمام مذہبوں کے ماننے والے اپنی اصلی اور بے میل سچائی پر قائم ہو جائیں اور باہر سے غلطی ہوئی جھوٹی باتوں

کو چھوڑ دین اگر وہ ایسا کرین تو جو اعتقاد ان کے پاس ہوگا اس کا نام قرآن کی بولی میں اسلام ہے۔

قرآن کتاب ہے کہ خدا کی سچائی ایک ہر اور ابتداء سے موجود ہر اور تمام انسانوں اور قوموں کے لیے دیکھناں طور پر آتی رہی ہے دنیا کا کوئی ملک اور کوئی گوشہ زمین جہاں خدا کے سچے بندے نہ پیدا ہوئے ہوں اور انہوں نے سچائی کی تعلیم نہ دی ہو لیکن ہمیشہ ایسا ہوا کہ لوگ کبھہ دنوں تک اس پر قائم رہے لیکن پھر اپنے خیال اور وہم سے طح طرح کی نئی اور جھوٹی باتیں نکال کر اس طرح پھیلا دیں کہ وہ خدائی سچائی انسانی غلاوٹ کے اندر گم ہو گئی اب ضرورت تھی کہ سب کو جگانے کے لیے ایک عالمگیر صدا بلند کی جائے یہ سلام ہر وہ عیسائی سے کہتا ہے کہ سچا عیسائی بنے یہودی۔ یہ کہتا ہے کہ سچا یہودی بنے پارسی سے کہتا ہے کہ سچا پارسی بنے اسی طرح ہندوؤں سے کہتا ہے کہ اپنی اصلی سچائی کو دوبارہ قائم کر لین یہ سب اگر ایسا کر لین تو وہ وہی ایک ہی سچائی ہوگی جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ سب کو دی گئی ہر کوئی قوم نہیں کہہ سکتی کہ وہ صرف اسی کی میراث ہو اسی کا نام اسلام ہو اور وہی دین الفطرہ ہے یعنی خدا کا بنایا ہوا نیچر اسی پر یہ تمام کارخانہ ہستی چل رہا ہے سورج کا بھی وہی دھرم ہے زمین بھی اسی کو ماننے ہوئے ہر آن گھوم رہی ہے اور کون کہہ سکتا ہے کہ ایسی ہی اور کتنی زمینیں اور دنیا میں ہیں اور ایک خدا کے

ٹھیک لے ہوئے ایک ہی قانون پر عمل کر رہے ہیں۔
 پس قرآن لوگوں کو ان کے مذہب سے چھڑانا نہیں چاہتا بلکہ وہ ان کے
 اصلی مذہب پر لو دوبارہ قائم کر دینا چاہتا ہے۔ دنیا میں بیشمار مذہب ہیں ہر مذہب کا پیرو
 سمجھتا ہے کہ سچائی صرف اسی کے حصہ میں آئی ہے اور باقی سب باطل ہیں
 گو باقی قوم اور نس کی طرح سچائی بھی میراث ہے اب اگر فیصلہ ہو تو کیونکر ہوا اختلاف
 دور ہو تو کس طرح ہو؟ اس کی صرف تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ
 سب حق پر ہیں یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ حق ایک سے زیادہ نہیں اور حق میں
 اختلاف نہیں ہو سکتا دوسرے یہ کہ سب باطل پر ہیں اس سے بھی فیصلہ
 نہیں ہو سکتا کیونکہ پھر حق کہاں ہے اور سب کا دعویٰ کیوں ہے۔ اب
 صرف ایک تیسری صورت رہ گئی یعنی سب حق پر بھی ہیں اور سب باطل
 پر بھی یعنی اصل ایک ہے اور سب کے پاس ہے ملاوٹ باطل ہے موجب
 اختلاف ہے اور سب اس میں مبتلا ہو گئے ہیں اگر ملاوٹ چھوڑ دیں اور
 اصلیت کو پرکھ کے صاف کر لیں تو وہ ایک ہی ہوگی اور سب کی مچولی
 میں نکلے گی۔

قرآن یہ ہی کہتا ہے اور اس کی بولی میں اسی مشترک اور عالمگیر اصلیت
 کا نام اسلام ہے۔

شک اور انکار کے بعد یقین اور اعتقاد کے حصول میں میری نظر و فکر کا

کیا عالم رہا، اور میرے تمام لائیکل موالون کے کیا کیا جواب ملے یہ بہت لمبی چوڑی داستان ہے اور میری موجودہ تصنیفات ان ہی کی شرح ہیں“
(انتہی بلفظہ)

(۸) اصلاح و ہدایت و ارشاد

اس کے بعد مولانا کی زندگی کا وہ دور شروع ہوتا ہے جس کے لیے خدای تعالیٰ نے اونہیں پیدا کیا ہے یعنی مذہبی اور سیاسی ریفارم اور انقلاب کا دور جو نہایت اہم اور دلچسپ ہے اور جس کے نتائج ہمیشہ تاریخ میں یادگار رہیں گے اس وقت مسلمانان ہند میں جو سیاسی بیداری اصلاح حال کے لہجہ شدید بے چینی اور ملکی آزادی کے لیے جو سچی ٹرپ موجود ہے اسے سب محسوس کرتے ہیں لیکن یہ ایک پیش پا افتادہ حقیقت اور افسوسناک تاریخی واقعہ ہے کہ اب سے بارہ سال پہلے ان میں سے ایک بات بھی ان کے اندر موجود نہ تھی اس وقت تعلیم یافتہ مسلمانوں میں تین گروہ تھے ایک گروہ آرٹھوڈوکس علما کا تھا جس کا عام طور پر عملاً یہ خیال تھا کہ قرآن کی تعلیم کا کھل سمجھنا ناممکن ہے جو کچھ پرانے علماء کہ گئے ہیں بس وہی حق ہے اور اس کے سوا جو کچھ ہے باطل اور خلاف دین ہے ان کے نزدیک غیر زبانوں کو سیکھنا کفر کے قریب قریب تھا سائنس، جدید فلسفہ اور وہ تمام علوم جن سے وہ ناواقف تھے خلاف اسلام سمجھے جاتے تھے اور ان کا یہ سیکھنا سکھانا حرام

بتایا جاتا تھا وہ اسلام کو صرف چند عبادات اور لباس اور ڈاڑھی کی وضع و تراش میں محدود سمجھتے تھے قرآن سے علماء کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے اس کی تلاوت کو محض برکت کا ذریعہ سمجھتے تھے انہوں نے یہ نہ خیال کیا کہ قرآن عمل کرنے کے لئے ہے طاقون پر رکنے اور قسین کمانے کے لئے نہیں ہے اس جماعت کو مسلمانوں کی سیاسی موت و حیات سے کوئی واسطہ تھا دنیا میں جو کچھ ہوتا تھا اسلامی سلطنتیں جس طرح برابر مٹائی جا رہی تھیں اور خود ہندوستان میں مسلمانوں کی جو ناگفتہ بہ حالت تھی۔ ان میں سے کسی ایک بات سے بھی اسے سروکار نہ تھا اور وہ اس کو دنیا اور دنیا داروں کی باتیں سمجھتا تھا بلکہ ان کو دیکھ پی رکھنے والوں کو وہ تحقیر کی نظروں سے دیکھتا اور انہیں بے دین تصور کرتا تھا اور اگر کبھی اسے مسلمانوں کی تباہیوں پر توجہ دلائی جاتی تو نہایت مسامتہ سے کہ دیتا تھا کہ ”ہمارے مہارے فکر کرنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ خدا کی شہادت یہی ہے، قیامت قریب آگئی ہے، حضرت امام ہمدانی نکلنے والے ہیں انکا خاموشی سے انتظار کر دو وہ سب کچھ درست کر لیں گے“

دوسرا گروہ روشن خیال اور مدعیان اسلام انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں کا تھا یہ گروہ اگرچہ جدید منزلی علوم و خیالات اور خود اسلام سے بھی کماحقہ واقف تھا تاہم اسلام کو منزلی عنینک سے دیکھتا تھا اس کی کوششوں کا مقصد یہ تھا کہ اس کی تعلیم کو کچھ تان کر منزلی خیالات کے مطابق کر دکھائے چنانچہ اس وقت

کا مذہبی لٹریچر موجود ہے، جو مضحکہ انگیز تاویلات اور بے سرو پا بانٹوں کا مجموعہ ہے۔ تیسرا گروہ نام نہاد تعلیمیافتہ لوگوں کا وہ تھا جو اگرچہ اسلام سے قطعاً ناواقف تھا مگر اس کا ہمیشہ یہ ہورہا تھا کہ مذہب اور اس کے تمام احکام تعلیمات کا مضحکہ اڑائے اور اسے قرونِ مظلمہ کی یادگار بتائے، یہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا تھا کہ یورپ کی ہر بات میں تعلید کرے، یورپین علوم سے تو یہ بھی بے بہرہ تھا اس کی صرف ظاہری باتوں، لباس، وضع قطع، مذاق و عادات، فسق و تمسک اور مہیا نہ زندگی میں اس کی پیروی کرتا تھا۔ اس کو وہ تمدن اور تہذیب اور ترقی سمجھتا تھا اور اسکے سوا جو کچھ تھا اسے حقیر جانتا تھا۔

آرتمیڈوئس مہی علما کو جیسا مذکور ہوا، دنیا و مافیہا کی خبر نہ تھی اور اس لٹریچر میں جدوجہد سے اونہیں کوئی تعلق نہ تھا وہ صرف مسجدوں اور مدرسوں کے تاریک کمروں کی خلا کو پرستے ہوئے تھے اور اس لیے ریاضی میدان صرف دوسرے اور تیسرے گروہ کے لیے کہا ہوا تھا اور وہی اس میں جولانیان کرتے تھے مگر ان کے خیالات کی بنیاد کن اصولوں پر تھی؟ زیادہ تر دو اصولوں پر حکومت کی رضا جوئی، اور ہندوؤں کی عداوت اور یہ دونوں اصول اس طرح مسلم اور فطری سمجھے جاتے تھے کہ گویا ان میں کسی بحث و نظر کی ضرورت ہی نہ تھی اور یہ اصول اس ناقص نظریہ پر مبنی تھے کہ چونکہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد قلیل اور ہندوؤں کی زیادہ ہے اس لیے مسلمانوں کو حکومت کا

ساتھ دینا اور ہندوؤں کی مخالفت کرنا چاہئے اور اسی نظریہ کا یہ نتیجہ تھا کہ لیڈروں کے یہ دونوں گروہ متفقہ طور پر ہندوستان کی آزادی کے سخت مخالف تھے اور اسے مسلمانوں کے لئے برباد کن سمجھتے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ چون ہی ہندوستان آزاد ہوگا ہندو مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور اومنین صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے چنانچہ سندھ کی دلی کی مسلم لیگ کے صدر مسٹر سید امیر علی نے (جو خود نہ شریک ہو سکے تھے اور اپنا پارٹیشنل ایڈریس بھی دیا تھا) اپنے ایڈریس میں لکھا تھا کہ مسلمانوں کے لئے براہِ عمل یہ بہت کہ گورنمنٹ کو راضی رکھیں اور ہندوؤں سے اپنے حقوق کے لئے برابر لڑنے رہیں ایک سید امیر علی ہی نہیں اس زمانہ کے تمام لیڈروں کی یہی تعلیم تھی حتیٰ کہ مسٹر محمد علی بھی اپنے کارٹون کے ذریعہ سے اس کی تبلیغ مسلمانوں میں کرتے تھے خود آل انڈیا مسلم لیگ جو آج کانگریس سے بھی آگے جانا چاہتی ہے اسکا قیام بھی ان ہی دقیانوسی خیالات اور مہلک اغراض و مقاصد کے لئے ہوا تھا لارڈ مونتگ کے ہو خیار ہاتھوں نے پس پردہ اس کی تعمیر کی تھی اور اس کی غرض وحید یہی تھی کہ مسلمانوں میں غلامی کے جذبہ کو اور زیادہ رائج کر دیا جائے اور ہندوؤں سے ایک مسلسل اور منظم جنگ جاری رکھی جائے چنانچہ اس کے گذشتہ اجلاسوں کی رپورٹیں موجود ہیں جن میں پڑھنے والے کو بجز غلامانہ خیالات اور ہندوؤں کی جاو بے جا عداوت

کے اور کچھ نہیں ملتا۔

البتہ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ گنتی کے چند مسلمان ایسے فرد موجود تھے جو اس زمانہ میں بھی ملک کی آزادی چاہتے تھے مگر ان کے خیالات خود انہیں تک محدود تھے اور ان کی جدوجہد کا سلسلہ کانگریس کے پلیٹ فارم پر لکچر دینے پر ختم ہو جاتا تھا۔

یہی عام مسلمان پبلک، تو اس کی حالت قدرتی نہایت افسوسناک تھی اسکا بڑا حصہ آرتھوڈوکس علماء کے ہاتھوں میں تھا اور کچھ باقی دونوں گروہوں سے متاثر ہو رہا تھا، مگر یہ واقعہ ہے کہ اس کے تمام حصے سیاسی جدوجہد سے بالکل ہی الگ تھلک تھے، حب وطن کے جذبہ سے اس کے سینے خالی تھے اور وہ غلامانہ زندگی پر بالکل قانع اور خوش تھے، اور اسے ایک طبعی حالت تصور کرتے تھے، اور کیون نہیں جبکہ وہ ہندوستان کو اپنا وطن ہی نہ سمجھتے تھے بلکہ ایک اجنبی ملک جس میں اتفاقات روزگار سے آکر وہ آباد ہو گئے ہیں۔

۱۹) افسوس

یہ حالت تھی کہ یکایک مولانا نے کلکتہ سے اپنا شمارہ آفاق ہفتہ وار جرنل ”السلال“ جاری کیا اور اس شان سے جاری کیا کہ تمام ملک کی طریق پے اختیار اس کی جانب اونٹ لگائیں اس کی ہر بات انقلاب انگیز تھی اور ہر بات نئی،

ظاہری شکل و صورت بھی نئی اور باطنی محاسن بھی نئے ابھی دو چار نمبر ہی
بچے تھے کہ عام و خاص، ادنیٰ و اعلیٰ سب کی زبانوں پر اسی کا نام تھا اور ہر
گروہ اور ہر طبقہ کے لوگوں نے اس کے سوا سب کو بھلا دیا۔

”الہلال“ کی سب سے بڑی یادگار خصوصیت اس کا سر تا پا مجتہدانہ انداز تھا
اور اسی نے اس کو چند ہفتوں کے اندر وہ مقبولیت اور عزت دیدی جو بڑوں
میں بھی بہ مشکل نصیب ہو سکتی ہے، ظاہری وضع و شکل سے لیکر مضامین و
مطالب تک ہر بات میں وہ اپنی راہ سب سے الگ رکھتا تھا اور اپنی زندگی
میں سب سے بڑا لالہ تھا، اس نے کسی چھوٹی سی چھوٹی بات میں بھی دوسروں
کی تقلید نہ کی بلکہ تقلید اور پیروی کے لیے خود اپنا نمونہ پیش کیا نہ ہی دعوت
و تبلیغ، پولیٹیکل پالیسی، علمی و ادبی مباحث، طرز تحریر و انشاء الفاظ و ترکیب
کوئی نئی بات ایسی نہیں ہے جس میں اس نے اپنا مجتہدانہ انداز ہاتھ سے
دیا ہو اسی خصوصیت کا نتیجہ ہے کہ یکایک ملک کے تمام پچھلے رنگ مٹ گئے
اور ہر بات میں صرف اس کا رنگ غالب آ گیا، لوگ بے اختیار اپنی زبان
چھوڑ کر اس کی راہ اختیار کرنے لگے، اگرچہ کسی سے آج تک اس کی ادھوری
تقلید بھی بن نہ آئی، مولا نے اپنے اس عظیم الشان اخبار کے ذریعہ سب کو
بڑا جو کام کیا وہ بیک دفعہ مسلمانوں کے تمام طبقوں میں علماء و مشائخ سے لے کر
انگریزی تعلیمیافتہ اور عوام الناس تک سب کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی خیالات

میں انقلاب پیدا کر دینا تھا' ایک طرف انہوں نے دلوں میں یہ بات اُردی کہ قرآن کی تعلیم عمل کے لئے جو دینی اور دنیاوی فلاح مسلمانوں کو اسی کے ذریعہ سے مل سکتی ہے علماء کی جماعت مسلمانوں کی تباہی کی سب سے زیادہ ذمہ دار ہے کہ ان کی خبرگیری اور اصلاح انکارِ فرض تھا جس سے انہوں نے غفلت برتی علماء کا فرض ہے کہ پالیٹیکس میں حصہ لیں اور قرآن کی تعلیم کی روشنی میں مسلمانوں کی دنیاوی معاملات میں بھی رہنمائی کریں،

دوسری طرف انہوں نے بتایا کہ قرآن کی تعلیم تمام انسانی علوم سے بالاتر ہے انسانی علوم و خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے مگر خدا کے قوانین اُٹل ہیں اور ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی اور یہ کہ مذہب کی حقانیت کا معیار مغربی علوم و خیالات سے ان کی مطابقت پر نہیں ہے ساتھ ہی انہوں نے مغربی تہذیب کے معائب و مفاسد مغربی علوم کی خالص مغربی معاشرت کے مملک اثرات اس طرح دلوں میں پھلا دیے کہ آج تک کوئی ایسا نہ کر سکا تھا۔

تیسری طرف انہوں نے پالیٹیکس اور مذہب کو ملا کر قوم کے سامنے یہ تعلیم پیش کی کہ انسان کو صرف خدا ہی سے ڈرنا چاہئے تنہا وہی ہمارا بادشاہ ہے اس کی اطاعت کے لئے بندوں کی نافرمانی کرنی چاہئے صرف اسی کے قانون پر چلنا چاہئے اور جب وہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین سے ٹکرائے تو انسانی قوانین کو شکست کر دینا چاہئے۔

سیاسی راہ عمل یہ نہیں ہے کہ اجنبی حکومت کی خوشامد کرین اور برادرانِ وطن سے برسرِ جنگ رہیں، بلکہ برخلاف اس کے ہندوستان میں بسنے والی تمام قوموں سے انکا کامل اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے اور حکومت کی رضا جوئی کے لئے نہیں بلکہ ملک کی آزادی کے لئے مسلمانوں کو کمر بستہ اور ہندوستان کے تمام باشندوں سے زیادہ اس راہ میں سرفروش ہونا چاہیے کیونکہ یہ انکا ایک مذہبی فرض ہے۔

ساتھ ہی انہوں نے عام مسلمان پبلک میں جو اتناک اپنے لیڈروں کے ہاتھ میں کٹھن تیلی کی طرح تھی، حب وطن، سیاسی سرگرمی اور جوش اسلامی کی ایسی روح بھونکی جو پھر مردہ نہو سکی۔

”الہلال“ کی زلزلہ خیز صداؤں کا نتیجہ یہ ہوا کہ بے بنیاد پرانے خیالات کی تمام عمارتیں بیک دفعہ زمین پر آگرین، اور مسلمانوں کی ہر چیز اور ہر طبقہ میں حیرت انگیز انقلاب رونما ہوا علما میں سیاسی جدوجہد کا ولولہ پیدا ہوا انگریزی تعلیم یافتہ جماعت پر قرآن کی صحیح تعلیم منکشف ہوئی اور اس کے غلامانہ خیالات میں یکجہت تبدیلی ہو گئی اور مہر پبلک پر اتنا زبردست اثر پڑا کہ اس نے اپنے لیڈروں سے مطالبہ کیا کہ ”یا تو آزادی کے لئے سعی کرو اور یا سیران سے ہٹ جاؤ“ چنانچہ لکھنؤ میں ۱۹۰۷ء کی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر دھیانوی غلامانہ خیالات اور ”الہلال“ کے پیدا کئے ہوئے جذبات میں

نظام ہوا اور نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہئے تھا یعنی نئے احساسات کو قبح ہونی پرانے شکست کہا کر منتشر ہو گئے اور کانگریس کی طرح مسلم لیگ نے بھی بالآخر ہندوستان کے لئے "سلف گورنمنٹ" کا مطالبہ اپنے کریڈمن داخل کیا۔
 سنہ ۱۲-۱۹۰۱ء اور ۱۳-۱۹۰۲ء کے سال ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہیں گئے یہی وہ زمانہ ہے جس میں مولانا نے اپنی تحریر و تقریر کے ذریعہ مسلمانوں کو زندہ کر دیا اور تمام وہ لیڈر ایک ایک کر کے میدان چھوڑ کر بہا گئے پر مجبور ہوئے جو ان نئے خیالات کا ساتھ نہ دے سکتے تھے چنانچہ سر آغا خان وغیرہ جو اس زمانہ میں اسلامی پالیسی کے خود مختار مالک تھے اسطرح گئے کہ آج تک باوجود سنی و تدبیر کے واپس نہ آ سکے۔

۱۱) مسلم یونیورسٹی

یہی وہ زمانہ ہے جس میں مسلم یونیورسٹی کا غلطہ بلند ہوا مسلمانوں نے اس کے لئے ۳۵ لاکھ روپیہ جمع کیا اور اس سے اپنی امیدیں وابستہ کیں مگر آغا خان وغیرہ نے اسے ایک سرکاری یونیورسٹی بنا دینا چاہا ماسٹر محمد علی وغیرہ سب کے سب آغا خان کے موافق تھے صرف ایک مولانا مخالف تھے چنانچہ انہوں نے اس معاملہ پر "الہلال" میں ایسے زبردست مضامین لکھے کہ نواب الملک اور پھر تمام لوگوں کو مجبوراً ان کی بات ماننا ہی پڑی۔

درحقیقت یہی وہ زمانہ ہے جس میں ان تمام سرگرمیوں کی بنیاد پڑی جو اب اس

دو برس میں سہانوں سے ظاہر ہوئی ہیں یا جو آئندہ ظاہر ہوں گی اور اسکا
سہرا صرف ”الہلال“ کے سر ہے کہ جس نے اتنی قلیل مدت میں اس قدر
زبردست انقلاب پیدا کر دیا جسکا اعتراف تمام لوگ کر رہے ہیں۔ چنانچہ
ہندوستان کے مشہور ترین عالم حضرت مولانا محمود حسن ”شیخ الہند“ رحمۃ اللہ
علانیہ فرمایا کرتے تھے کہ:-

”ہم سب اصلی کام بھولے ہوئے تھے ”الہلال“ نے اسے یاد دلایا“
خود خادم کہ ”یہ شوکت علی کہا کرتے ہیں کہ ”مولانا ابوالکلام نے ہکلو ایب ن کا
راستہ بتلادیا“

ظاہر ہے کہ ایسی حالتیں حتمی زیادہ عرصہ تک ”الہلال“ کو برداشت نہیں
کر سکتی تھی۔ یو۔ پی کے لفٹنٹ گورنر رچرڈس مسٹن کی اس کی طرف خاص نظر
عنایت تھی کیونکہ مسجد کانپور کے مشہور معاملہ میں اس نے بہت بڑا حصہ لیا تھا
اور انتہائی آزادی کے ساتھ سے رچرڈس مسٹن کے طرز عمل پر لگاتار بحث کی تھی
چنانچہ انہوں نے پہلے تو پائیرمین ”پروجر منزم ابن کلکتہ“ کے عنوان سے
لیڈنگ آرٹیکل شائع کرا کے گورنمنٹ بنگال کو براہِ تلختم کیا پھر دارالعوام
میں اس کے متعلق سوالات کرائے اور اس طرح گورنمنٹ بنگال کو آمادہ کیا کہ
وہ سختی کرے چنانچہ ”الہلال“ کی ۲ ہزار روپیہ کی ضمانت ضبط ہو گئی اور وہ بنگال
لیکن اس کے بعد ہی مولانا نے دوسرا جرنل البلاغ کے نام سے جاری کر دیا

اور اس سے وہی کام لئے گئے جو ”الہلال“ کرتا تھا۔ اور ان جنگ کا نام ”حبقرہ“ نازل اور پرخطر تھا اسے سب جانتے ہیں گورنمنٹ اور نے بنیو پر لوگوں کو نظر بند کر دیتی تھی اور طرح طرح کے مشکلات کا سامنا ہوتا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام بولتی ہوئی زبانیں بند ہو گئی تھیں اور بڑے بڑے آزاد خیال اخبارات تک جنگ کی خبروں اور اس کے معاملات پر بحث کرنے سے گریز کرتے تھے مگر مولانا کو اس میں کبھی تامل نہ ہوا اور وہ پوری آزادی سے ہر بات پر اظہار خیال کرتے رہے حتیٰ کہ جب ترکی سے جنگ چھڑی اور مسلمانوں پر خصوصیت سے حکومت نے سختی شروع کی تو اس وقت بھی مولانا نے کسی خطرہ کی پروا نہ کی اور مسلم خلافت پر اتنی آزادی سے مضامین لکھے کہ پہلے کبھی نہ لکھے گئے تھے اور ان سب میں وہ کہا جو اب کہا جا رہا ہے

(۱۱) نظر بندی

جب حکومت نے دیکھا کہ جنگ یورپ نے خطرناک صورت اختیار کر لی اور ترکی کی شرکت کی وجہ سے مسلمانوں کے خیالات پر اثر پڑ رہا ہے اور مولانا محبوب ہونے کی جگہ اور زیادہ مستعدی و سرگرمی سے تحریر و تقریر کا کام کر رہے ہیں تو گورنمنٹ بنگال نے اپریل ۱۹۱۵ء میں قانون تحفظ ہند کے ماتحت اوپیننگٹن سے چلے جانیکا حکم دیدیا چنانچہ وہ اپنی چلے گئے مگر گورنمنٹ آف انڈیا اس پر بھی مطمئن نہ ہوئی اور ۶ ماہ بعد انہیں وہیں نظر بند کر دیا گورنمنٹ بمبئی

تھی کہ اب مولانا بالکل خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے اور انکی صدائیں مسلمانوں تک نہ پہنچ سکیں گی اور اسکا یہ خیال کچھ بے محل بھی تھا کیونکہ اس نے نظربندوں اور جیل کے قیدیوں میں عملاً کوئی زیادہ فرق نہ رکھا تھا علاوہ ازین روپجی کا علاقہ ایک نہایت غیر مستدن علاقہ تھا خصوصاً وہاں کے مسلمان سخت جاہل اور ناتراشیدہ تھے اور ان میں رہ کر ایک نظربند کا کچھ کام کرنا ناممکن تھا مولانا خود اپنی نظر بندی کے زمانہ کی ایک کتاب میں لکھتے ہیں ا۔

”۳۲ راج ستمبر کو گورنمنٹ بنگال نے ڈیفنس ایکٹ کی دفعہ ۳ کی بنیاد پر

حکم دیا کہ ایک ہفتہ کے اندر حدود بنگال سے باہر چلا جاؤں ان حکم الالہ

رونا کہاں ہوا مجھے دل کھول کر نصیب؟

وآلسنوں میں نوح کا طوفان اُگیا!

۳۲ راج کو کلکتہ سے کہ سالہا سال کے مستقبل قیام کی بنیاد پر سچا نہیں اگر

وطن کہوں بنگال اور راجی پہونچا۔

اگرچہ اکثر احباب و قاریب آمادہ ہمسری لیکن دل ہمت خواہ نے گوارا نہ کیا کہ

اس منزل انقطاع کی عزت کو شرکتِ رفقائے داغِ تانہامی سے بٹہ گھاؤں معلوم

نہیں دنیا کو چھوڑنا مشکل ہی یا آسان؟ لیکن الحمد للہ کہ ہکودامں جہاڑ کر اٹھ

کھڑے ہونے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی ہر چند دل کو ٹٹولا مگر کوئی علاقہ بھی

دامنگیر تھا اور نہ مجبیۃ خاطر و فراغ قلب نے ایک لمحہ کے لیے ساتھ چھوڑا، کم سے کم انقطاع و تجرد کی ایک چھوٹی سی مشق ہوگئی شاید آگے چل کر کچھ کام دیجائے، اس وقت کہ یہ غم نامہ حسرت لکھ رہا ہوں، راجی مین شہر کے باہر سوز بادی

ہامی ایک گاؤں کے قریب تنہا مقیم ہوں

وَبَلَدٍ تَوَلَّيْتُ لَيْسَ بِهَا إِلَّا لَيْسٌ وَلَا إِلَیَّاءَ فَمَوَدَّةٌ إِلَّا الْوَلَّيْتُ
یہ تمام علاقہ ہندوستان کی وحشی اقوام کا مسکن ہے جو کول آڑاؤن، منڈا وغیرہ ناموں سے مشہور ہیں، شاید اسی مناسبت سے اپنی وحشت نے بھی ہمیں مسکن مقرب کیا،

ابن خاندان خراب نے ڈھونڈھا ہے گھر کہاں؟

اس گاؤں میں بھی تمام تر وہی لوگ آباد ہیں صرف چار پانچ بنگلے چند بنگالیوں نے بنائے ہیں کبھی کبھی گریون میں آکر رہتے ہیں ان ہی میں سر رہنما ناتھ ٹیگور مشہور بنگالی شاعر کا خاندان بھی ہے اور ایک چھوٹی سی پہاڑی پر آباد ہے کار ساز قدرت کی بھی عجیب کرشمہ سازیاں ہیں ایک مدت تک جس فراغ خاطر اور آزادی فکر و عمل کو طبیعت ڈھونڈتی تھی، مگر اشغال و علاقہ کی لڑائی سے نہیں ملتی تھی حتیٰ کہ اس کی وجہ سے صحت جسمانی نے بھی جواب دیدیا تھا اب ملی بھی تو کس بھیس میں، دنیا نے جلا وطنی اور نظر بندی کی خبر سنی اور دل نے خلوت گزینی اور گوشہ گیری کی دولت و سعادت پائی، بَا طَبَعُهُ فَبِهِ حَمَیَّةٌ

وَقَطَّاعَةً مِنْ قَبْلِہِ الْمَذَابِ۔

بیگانہ جہان ہمیں عزت نے کر دیا؛ کچھ کچھ کسی کسی ملاقات رہ گئی۔

”جس مقام پر تھیں ہوں شہر مہمان سے کچھ فاصلہ رہے رمضان المبارک

میں جمعہ کے دن جامع مسجد گیا چند صفوں سے زیادہ جمع نہیں تھا لوگوں نے

خطبہ و امامت کے لئے سخت اصرار کیا، مجبوراً خطبہ دینا پڑا ان بیچاروں نے

اب تک خطبہ کے یہی معنی سمجھے تھے کہ عربی کی کوئی چھپی ہوئی کتاب پڑھ

دیجائے، میان مسلمانوں کی تعداد اگرچہ اچھی خاصی ہے مگر ایک گنام

گوشے میں پڑ جانے کی وجہ سے حد درجہ تباہی و بد حالی میں مبتلا ہیں نماز

جمعہ کے بعد ایک قوی داعیہ دل میں محسوس ہو رہا ہے کہ اگر حالات

طویل قیام کا باعث ہوئے تو بیان بھی اپنا کام شروع کر دینا چاہیے دنیا

فراخ کے زمانے کے کاموں کا کچھ نمونہ دیکھ لیا کہ بہتر ہے کہ جلا وطنی و

نظر بندی کے بند و قید میں کام کرنے کا بھی ایک نمونہ دکھلا دیا جائے کہ اصل

آزمائش گاہ عمل یہی ہے

کچھ ہو رہے گا عشق و ہوس میں بھی امتیاز پڑ آیا ہو ابلج ترا استخوان پر!.....“

چنانچہ جیسا مولانا نے لکھا ہے ویسا ہی کام کیا اور ایسا کام جو وہاں کے عام

حالات اور نظر بندی کی سخت پابندیوں کو دیکھتے ہوئے حیرت انگیز معلوم ہوتا ہے

اونہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ باوجود مخالفت کے ہر عمر میں مسلمانوں کو مسجد میں

خطبہ کے ذریعہ بیدار کرنا شروع کیا یہاں تک کہ چند ہی ہفتہ بعد ہزاروں کی تعداد میں مسلمان نماز کو آئے اور ایمان کا جوش اور عمل کی ہمت لیکر واپس جانے لگے پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ اس بالکل غیر تعلیم یافتہ علاقہ میں علم کی روشنی پہیلان چنانچہ ایک ہائی اسکول قائم کرنے کا قصد کیا، لوگوں نے انہیں اس کا بہت روکا کہ کامیابی نہوگی اور خود کشنہ راہی کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے ہنسی اڑائی اور سٹریس پی سنہا ممبر کونسل سے کہا ”ہائی اسکول قائم کرینگے یا کھیریل کا ایک جھونپڑا ڈالیں گے“ اور ان لوگوں کا یہ کہنا بجا تھا کیونکہ راہی کی بے حسی اور غربت کسی ایسے ارادہ کو پورا نہ ہونے دے سکتی تھی لیکن بہت جلد یہ دیکھ کر سب مبہوت ہو گئے کہ بد حال راہی میں ایک عظیم الشان عمارت کٹہری ہوگئی ہے اور اسکول اور بوڈ ڈنگ دونوں قائم ہیں خود کشنہ عمارت دیکھ کر سخت متحیر ہوا اور اس کی سفارش پر گورنمنٹ بہار نے مزید زمین پندرہ ہزار نقد اور تین سو روپیہ ماہوار کا عطیہ اسکول کو دینا چاہا مگر مولانا نے سرکاری امداد لینے سے یک سخت انکار کر دیا :-

یہ حیرت انگیز کام اس طرح انجام کو پہونچا تھا کہ مولانا کی زبردست شخصیت اور اصلاحی تعلیم نے راہی کی پبلک کو جگا دیا، اور اس نے ایک ایک پیسہ اور ایک ایک مٹھی چاول کر کے روپیہ اکٹھا کیا چنانچہ اسکول اور بوڈ ڈنگ کے لئے ۲۵ ہزار روپیہ کی زمین وقف کی گئی اور ۱۶ ہزار روپیہ عمارت پر صرف ہوا

جس میں نصف سے زیادہ خود رانچی کے غریبوں کا تھا باقی رقم کلکتہ اور بہار کے دوستوں سے ملی تھی۔

اس کام کی وقعت اور مولانا کی عظمت کا مسئلہ دل پر اور بھی زیادہ بیٹھا جاتا کہ جب ہم خیال کرتے ہیں کہ رانچی کی نظربندی کے زمانہ میں ان کی مالی حالت نہایت خراب تھی، تمام نقد روپیہ اور قسبی اثیاء فروخت کر کے صرف میں اچکی تعین تھی کہ گھر میں زیور کا ایک جھٹلا بھی باقی نہ رہا تھا مگر مولانا کے قلب پر ایسا ذرا بھی اثر نہ تھا وہ برابر اپنے کام میں لگے ہوئے تھے گورنمنٹ سے تمام نظربندوں کو ماہوار رقمیں ملا کرتی تھیں مگر مولانا نے اس سے ایک پیسہ بھی لینا گوارا نہ کیا پھر نظربندوں کی اعانت کے لئے کلکتہ اور دلی میں انجمنیں قائم ہوئیں اور جس طرح انہوں نے تمام نظربندوں کو روپیہ بھیجا تھا مولانا کو بھی کلکتہ سے دو ہزار اور دلی سے ڈھائی ہزار بھیجا مگر مولانا نے اس کو قبول کرتے سے بھی انکار کر دیا اور جب بہت مجبور کر دئے گئے تو یہ ساڑھے چار ہزار روپیہ ایکسول فنڈ میں منتقل کر دیا جس سے اس کی چھت پائی گئی حالانکہ جس روز انہوں نے ایسا کیا ہو گھر میں ایک ہفتہ سے تقریباً فاقہ کی نوبت تھی اور بجز چاہل اور دال کے کچھ ذخیرے کے کچھ بھی باقی نہ تھا۔

نظربندی کا زمانہ، مولانا کی زندگی کا ایک اہم زمانہ ہی اور رانچی کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہیگا، کیونکہ صرف ان ہی کی ذات تھی جس نے اس علاقہ کو

تاریکی، جمالت، اور بے حسی نے بحالا۔ اور علم، ترقی اور ملکی آزادی کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا کیا، راجپوتی کے لوگ مولانا کو بڑی احسان مندی سے یاد کرتے ہیں اور ان کے قائم کئے ہوئے اسکول، انجمن اور دوسرے کاموں کو اب تک بے بھالے ہوئے ہیں

(۲) مسئلہ خلافت اور ترک موالات

یکم جنوری سنہ ۱۹۲۰ء کو مولانا کی طویل نظر بندی ختم ہوئی اور راجپوتی سے کلکتہ پہنچے مگر انہیں چین کیسے بل سکتا تھا، اب خلافت کا مسئلہ ملک کے سامنے تھا اور اس میں اسے مولانا کی رہنمائی، بے نظیر حرات اور نہ ٹھکنے والی سعی کی ضرورت تھی، چنانچہ وہ ۲۰ جنوری کو دلی گئے جہاں مسئلہ خلافت کے بارے میں لارڈ چیفوسرڈ کے پاس ایک وفد مہاتما گاندھی لیجا نیوالے تھے، اور تمام لیڈر صلاح و مشورہ کے لیے جمع ہوئے تھے مولانا سے اصرار کیا گیا کہ وہ بھی دیکر کے بیان چلیں مگر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ”حکومت کے دروازہ پر نہ کبھی گیا ہوں اور نہ جاؤں گا“ بہت مجبور کیا گیا تو ایڈریس پر دستخط کر دیا مگر خود نہیں گئے، صرف اس وقت نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی کبھی کسی دربار یا گوری افسر کے بیان نہیں گئے، چنانچہ مسجد کا پور کے معاملہ میں جب محمد علی صاحب کی سرکردگی میں ایک وفد لارڈ ہارڈنگ کے پاس جا رہا تھا اور خود راجہ محمود آباد اور سٹر منظر الحق مولانا کو اس میں شریک کرنے کی غرض سے کلکتہ

آئے تھے اور نہایت مصروف ہوئے تھے تو بھی مولانا نے انکار کر دیا اور وہ
اور مٹراے۔ رسول دونوں شریک نہیں ہوئے

مولانا جب نظر ہندی سے رہا ہوئے ہیں تو اس وقت اگرچہ مسئلہ خلافتِ عثمان
کے سامنے پیش تھا اور اس کی وجہ سے پبلک مین بھینی مئی اور اس کے متعلق
کئی کانفرنسیں لکھنؤ، دہلی، امرتسر، بمبئی اور لارکانہ (سندھ) میں ہو چکی تھیں
مگر یہ واقعہ ہے کہ اس وقت تک یہ بھی متعین نہ کیا جاسکا تھا کہ مسئلہ خلافت کی
تفضیل کیا ہے؟ مسلمانوں کے مطالبات کیا ہیں؟ اور ان کے حصول کے لئے
کیا اور کس طرح جدوجہد کرنا چاہئے؟ اب تک جو کچھ جدوجہد تھی وہ یہ تھی کہ ادب کے
ساتھ حکومت سے فریادیں کی جائیں، درخواستیں بھیجی جائیں اس تک نئی شکایتیں
ہونچائی جائیں مگر ساتھ ساتھ اسے وفاداری کا بھی یقین دلادیا جائے۔

مولانا نے آتے ہی اس طرز عمل کی مخالفت کی اور ۱۲ جنوری سنہ ۱۹۲۰ء کو لیڈروں
کا جو جلسہ دہلی میں ہوا اس میں ہاتھ اٹھا گاندھی کی موجودگی میں ظاہر کر دیا کہ اس
طرح کام ہرگز نہ چلے گا یا تو کوئی مؤثر عمل کارروائی کرنی چاہئے اور یا دست بردار
ہو کر خاموشی سے بیٹھ جانا چاہئے۔

اس کے بعد ۲۹ فروری کو کلکتہ کے ٹاؤن ہال میں بنگال پرائیویٹ خلافت کانفرنس
منعقد ہوئی مولانا اس کے صدر ہوئے اور اس میں جہان اور بھی مفید باتیں
لمحے ہوئیں، غلام ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ بات تجویز کی شکل میں پاس

ہوئی کہ مارچ کو مسئلہ خلافت کے سلسلہ میں تمام ہندوستان میں ہڑتالیں اور جلسے ہوں اور ان میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ ”اگر مطالبات خلافت پورے نہ کر دئے گئے تو ہندوستان مجبور ہوگا کہ برٹش گورنمنٹ سے تمام تعلقات منقطع کر لے“ سنٹرل خلافت کمیٹی نے پہلے اس تجویز کے منظور کرنے میں تامل کیا مگر بالآخر اسے مجبوراً ماننا پڑا اور پہلی مرتبہ ہندوستان کا ایک ایک گوشہ تحریک خلافت سے گونج اٹھا، گھاؤں گھاؤں میں ہڑتالیں اور جلسے ہوئے اور مذکورہ بالا اعلان کیا گیا اور یہ بھی یاد رہے کہ بنگال خلافت کمیٹی ہی نے تمام ہندوستان میں مارچ کا پروگرام آرگنائز کیا تھا۔

اس کا نفرت میں مولانا نے جو صدارتی خطبہ دیا تھا وہ ہمیشہ تاریخ میں یادگار رہے گا اس میں انھوں نے نہایت ہی شرح اور بسط اور انتہائی قابلیت کے ساتھ بتایا کہ مسئلہ خلافت کیا ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کے متعلق اسلامی احکام کیا ہیں، اس کے سلسلہ میں مسلمانوں کے فرائض کیا ہیں، اگر یہ فرائض گورنمنٹ سے ٹکراتے ہوں تو انہیں شریعت کی رو سے کیا کرنا چاہیئے ان کے مطالبات کیا ہیں، شرعاً ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کے نہ پورے ہونے کی صورت میں انہیں کیا کرنا ہوگا۔.....“

صرف اسی قدر نہیں بلکہ اس خطبہ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت غیر مٹا
کیا راہ عمل ہے انہوں نے بتایا کہ ایسے حالات میں جیسے کہ اس وقت ہیں قرآن

کا حکم ہے کہ مسلمان ترک موالات کریں یعنی وہ کریں جو بعد کو "نوان کو اپریشین" کی صورت میں ملک کے سامنے آیا۔ مولانا نے ترک موالات کا شرعی پروگرام اس وقت پیش کیا جبکہ موجودہ "نوان کو اپریشین" کا کوئی ذکر نہ تھا لوگوں کو اسلامی ترک موالات کا پروگرام سنکر شروع میں سخت حسرت ہوئی کیونکہ وہ اب تک غافل تھے کہ قرآن نے کوئی اس قسم کا دستور العمل قرار دیا ہو حتیٰ کہ بعض علماء کو بھی تعجب ہوا مگر جب مولانا نے قرآن کے احکام پڑھ کر سنائے تو سب کو مشکین ہوئی حتیٰ کہ ایک مشہور عالم نے صاف صاف اقراں کیا کہ "اگرچہ ہم ہمیشہ قرآن پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں اور ان احکام پر بھی نظر پڑتی رہی ہو مگر آج تک ہم یہ نہ سمجھے تھے کہ یہ پروگرام موجودہ وقت میں عمل کرنے کے لائق ہے" اور اس پروگرام کا نتیجہ تھا کہ مسٹر فضل حق اور مسٹر ابوالقاسم نے اس کانفرنس میں ہزار ہا آدمیوں کی روبرو کونسل سے اپنی علیحدگی اور گورنمنٹ کے ساتھ ترک اتحاد عمل کا اعلان کیا (دیکر بعد میں وہ اس راہ سے پھر گئے)

ترک موالات کا جو اصول مولانا نے اس کانفرنس میں پیش کیا تھا بعینہ اسی کو وہ ۱۹۱۲ء میں بھی پیش کر چکے تھے چنانچہ اس سال کے "الاملا" میں وہ مفصل موجود ہے مگر چونکہ اس وقت ملک میں اتنی بیداری نہ تھی اس لئے کسی کو اس پر عمل کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔

تحریک خلافت و سولاج کے سلسلہ میں ایک مرتبہ ہندو مسلم اتحاد خطہ میں چڑ گیا تھا

محمد علی صاحب نے در اس میں اپنیج دیتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ ”اگر افغانستان ہندوستان پر حملہ آور ہوگا تو مسلمان ہندوستان کا ساتھ دین گے کیونکہ یہی ان کا مذہبی حکم ہے“

اس بیان پر ایک منگامہ بپا ہوا اور لوگوں نے ہر طرف کہنا اور لکھنا شروع کیا کہ ”مسلمان ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں“ اور خود مٹر محمد علی خاموش تھے کہ کیا جواب دین کیونکہ درحقیقت یہ اسلامی حکم ہے کہ ”غیر مسلموں کے مقابلہ میں مسلمان مسلمانوں کا ساتھ دین مولانا نے دیکھا کہ غلط فہمی بڑھتی جاتی ہے اور حالت نازک ہو جائیگا اندیشہ ہے تو انہوں نے مفصل آرٹیکل میں اسلامی احکام واضح کئے اور اس غلط فہمی کو کلیتہً دور کر کے ہندو مسلم اتحاد کو خطرہ سے بچا لیا۔“

اس آرٹیکل میں مولانا نے بتایا کہ اس بارے میں حالات کے اختلاف کیساتھ اسلامی احکام بھی مختلف قسم کے ہیں چنانچہ ہندوستان اگر آزاد ہو تو اس کے احکام اور ہیں اور اگر محکوم ہو جیسا کہ اس وقت ہے تو اس کے احکام اور ہیں موجودہ حالت میں جبکہ ہندوستان محکوم ہے اور اس پر برٹش گورنمنٹ قابض ہے جو اس وقت اسلام اور حکومت خلافت کی فریق محارب ہے تو اس صورت میں اسلامی احکام چار قسم کے ہیں :-

(۱) اگر مسلمان حملہ آور ہو تو مسلمانوں کا فرض ہوگا کہ وہ اسکا ساتھ دین کیونکہ اسکا

حملہ ہندوستان پر نہیں بلکہ اس ملک پر ہو گا جو ہندوستان پر حکمران ہوگا
(۲) اگر غیر مسلم حملہ آور ہو تو اگر وہ موجودہ گورنمنٹ سے بہتر ہے تو بھی مسلمان اسکا
ساتھ دین گے

(۳) اگر وہ موجودہ گورنمنٹ ہی کے برابر خراب ہوگا تو مسلمان کسی کی امداد نہ کریں گے
اور ان دونوں کو چھوڑ دیں گے کہ آپس میں لڑ کر تباہ ہو جائیں۔

(۴) اگر وہ موجودہ گورنمنٹ سے بھی زیادہ بدتر ہو تو بلاشبہ اس صورت میں
مسلمان موجودہ گورنمنٹ کی امداد حملہ آوروں کے مقابلہ میں کریں گے۔

لیکن اگر ہندوستان آزاد ہو اور یہاں ایک ایسی گورنمنٹ قائم ہو جس میں دیگر قوموں
کی طرح مسلمانوں کو بھی آزادی حاصل ہو تو اس صورت میں یہ چاروں حکم بدل
جائیں گے اور یہ حکم آجائے گا کہ مسلمان اپنے وطن کو حملہ آوروں سے بچائیں اگرچہ
حملہ آور مسلمان اور خود خلیفہ ہی کی فوج کیوں نہ ہو۔

جون ہی یہ آرٹیکل نکلا تمام مخالف آوازیں دب گئیں اور سب اس بیان کے
بعد مطمئن ہو گئے چنانچہ پنڈت مدن موہن مالوی اور سوامی شرودھانند جو مخالفت
میں زیادہ حصہ لے رہے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے اور آخر الذکر نے اخبارات
کے ذریعہ اپنی معذرت اور مولانا کے شکریہ کا اعلان کیا۔

وسط پارچ میں جب لیڈروں کی ایک اور کانفرنس دہلی میں منعقد ہوئی اور گاندھی
نے ایک سب کمیٹی چار آدمیوں مولانا، ہاشم، لالہ لاجپت رائے اور حکیم اجمل خان

کی مقرر کی تاکہ وہ کسی علی پروگرام پر غور کرے تو اس میں مولانا اور ہما تاجی دونوں نے اپنے اپنے پروگرام پیش کئے ہما تاجی نے ”نوان کو اپریشن“ کے نام سے اور مولانا نے ”ترک موالات“ کے نام سے جب تفصیل کی گئی تو دونوں باہم متفق ہو گئے کیونکہ دراصل دونوں کے پروگرام ایک ہی تھے حرف نام فرق تھا چنانچہ غور و فکر کے بعد یہ پروگرام کانفرنس میں پیش کیا گیا جو نامنظور ہوا۔

اب سب سے بڑا کام یہ درپیش تھا کہ ملک کو ”نوان کو اپریشن“ یا ”ترک موالات“ کی طرف دعوت دیجائے اور یہی راہ عمل قرار پا جائے ظاہر ہو کہ یہ کام کس قدر دشوار تھا خصوصاً مسلمانوں میں جو باوجود مسلمان ہونے کے اس نمری پروگرام کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے مولانا نے وسیع دورہ شروع کر دیا اور اپنی بے نظیر قوت گو بانی سے کام لے کر اس پروگرام کو مقبول بنا دیا چنانچہ دلی میں لیڈروں کی کانفرنس کے چند روز بعد جب یو۔ پی خلافت کانفرنس میرٹھ میں منعقد ہوئی اور گاندھی جی نے نوان کو اپریشن کی اسکیم پیش کی تو مسلمانوں نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا لیکن جو نبی مولانا نے تقریر کی اور انہیں اپنی مخصوص فصاحت میں بتلایا کہ نوان کو اپریشن حقیقت ترک موالات ہی ہے جسکا حکم قرآن نے دیا ہے تو سب نے گردنیں خم کر دیں اور اس دعوت کو لیک کہا۔ اس کانفرنس میں مولانا کی تقریر سے جو نہایت اہم نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ دیوبند یونیورسٹی جو ہندوستان میں سب سے بڑی اسلامی علوم و دینیات کی یونیورسٹی ہے اور تمام ملک پر اقتدار

رکتی ہے اس کے علما جو اب تک تحریک خلافت سے الگ تھے اُسین شامل ہو گئے
 اس کے بعد تمام ملک میں اس پروگرام کو مقبول بنانے اور اس پر عمل کی دعوت دینے
 کے لئے وہ سلسلے دورہ کرتے رہے تمام بڑے بڑے شہروں میں گئے اور لکچر دئے
 اور ہر طرح اور دو سمجھنے والی ہندو مسلمان پبلک کو متاثر کیا مردوں کے علاوہ عورتوں
 کو بھی خصوصیت کیساتھ دعوت دی جسکا ہر جگہ نہایت عمدہ اثر پڑا اگرچہ تحریک خلافت
 و سولہ کے سلسلہ میں انہوں نے ہزار ہا میل کا سفر کیا مگر یہ واقعہ ہے کہ کبھی کسی
 انجمن سے مصارف سفر نہ لئے ہمیشہ اپنے پاس سحر صرف کرتے رہا اپنے لیے بھی اور
 ان کے لئے بھی جو رفاقت میں ساتھ جاتے تھے۔

موجودہ تحریک کے سلسلہ میں اور بیشمار کام مولانا نے کئے جن کی تفصیل کا یہ رسالہ
 متحمل نہیں کر وہ ایک طنز نگار میں اس تحریک کو چلاتے تھے اور دوسری طنز مرکزی
 خلافت کمیٹی کی ذمہ داریوں کو انجام دیتے تھے پھر کانگریس کے کام کرتے تھے کیونکہ
 وہ درکنگ کمیٹی کے ایک ممبر تھے ساتھ ہی ساتھ سارے ہندوستان کا دورہ کرتے تھے
 یہ واقعہ ہے کہ نہنگال خلافت کمیٹی نے جس کے مولانا صدر تھے تمام صوبوں کو زیادہ روپیہ
 جمع کر کے سنٹرل کمیٹی کو بھیجا نیز خلافت“ نوٹ کے نام سے ایک ایک پانچ پانچ اور دس
 دس روپیہ کی جو نہایت خوشنما دلکش اور بالکل ہی عجیب غریب رسیدیں لاکھوں کی تعداد میں
 فروخت ہوئیں وہ مولانا ہی کی ایجاد تھیں اور ان ہی کے پریس میں پہلے نہنگال کے پٹے

۱۳) گرفتاری اور جیل

اس کے بعد جب گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ بنگال نے مشترکہ دسمبر میں ایم گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا ہزار ہا آدمی جیل جانے لگے تو مولانا پر خصوصیت سے نظر پڑی اور انہیں اور مسٹر سی آبداس اور کلکتہ کے تمام بڑے کام کرنے والوں کے ساتھ ایک ہی دن یعنی ۱۰ دسمبر کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا، دو ماہ تک آپ کو انڈر ٹرائل رکھ کر ۹ فروری کو دفعہ ۱۳۴ (الف) کے ماتحت ایک سال کی سزا دیدی۔

مولانا کا ارادہ تھا کہ کوئی بیان عدالت میں پیش کریں مگر آخر میں ان جوہ سے جھکا کر ان کے بیان میں موجود ہر منہوں نے ایک تحریری بیان پیش کیا جو علامہ اپنی لٹریچر خویوں کے اپنے باب میں بے نظیر ہے حتیٰ کہ خود ہامتا محاذی نے اسکا خلاصہ ٹیگ انڈیا، میں شائع کرتے ہوئے لکھا کہ

”آج تک جتنے بیانات انگریزی عدالتوں میں پیش کئے گئے ہیں مولانا کا بیان ان سب سے بہتر اور اس لائق ہے کہ انہیں بجائے ایک سال کے عرصہ کی سزا دی جاتی۔“

یہ تحریری بیان ”وہی ہے جسکو حکومت نے ضبط کر لیا ہے۔“

۱۴) موجودہ تحریک کے متعلق مولانا کے خیالات

جیل میں ایک صاحب نے مولانا سے چند سوالات کئے تھے جنکے جواب میں مولانا نے موجودہ تحریک اور ملک کی موجودہ اور آئندہ حالت پر اپنی رائے ظاہر

کی ہرچہ کہ وہ باتیں نہایت ضروری ہیں اس لیے سوال اور جواب کے سلسلہ میں بیان دے رہے ہیں جواب خود مولانا ہی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں۔

سوال: سوراج کے معنی برٹش امپائر کے ماتحت ہیں یا مکمل؟

جواب: میں خیال کرتا ہوں کہ یہ سوال قبل از وقت ہے ابھی ہم نے سوراج کی ابتدائی تفریقیں بھی سر نہیں کی ہیں، آخری منزل کے بارے میں بحث و گفتگو کرنا بالکل لا حاصل ہوگا۔ ”سوراج“ کے معنی ”اچھے راج“ کے ہیں اور میرے اعتقاد میں اچھا راج صرف وہی ہو سکتا ہے جس میں دو شرطیں پائی جائیں، قومی ہو اور جمہوری ہو، جہاں تک مجھے معلوم ہے ہندوستان کی قدیم تاریخ میں جمہوری نظام حکومت کا کوئی سراغ نہیں ملتا، لیکن اسلام کی روایات تمام تر جمہوریت پر مبنی ہیں اس لیے یہ حیثیت مسلمان ہونے کے یہ قدرتی بات ہے کہ میں صرف جمہوری نظام حکومت ہی سے مطمئن ہو سکتا ہوں۔

سوال: کیا مہاتما جی کے ”نوان وائی اولس نوان کو اپریشن“ سے ہندوستان

کو سوراج مل سکتا ہے؟

جواب: اس بارے میں میرا خیال آج سے کئی سال پہلے تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، میں خیال کرتا ہوں کہ ہندوستان اس طریقہ پر چکر فرور آ رہا ہو سکتا ہے، میرا یقین ہے کہ اگر برادری کے فیصلہ کی غلطی نہ ہوئی ہوتی، تو ہمارا یہ پہلا تجربہ بھی بہترین فوری نتائج حاصل کر سکتا تھا۔ اس تجربہ نے مجھے اور زیادہ ”نوان

والی اولنس "نوان کو پریش" طریقہ کی عملی صداقت کا یقین دلادیا ہے موجودہ حرکت عملاً ختم ہو چکی اور اب ملک کا کسی قدر ستانا ناگزیر ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد پھر ایک قومی حرکت انہی اصول پر شروع ہوئی اور ان مرکزی اور انتظامی غلطیوں سے اجتناب کیا گیا جو اس مرتبہ ہو چکی ہے تو مجھے کامیابی میں کوئی شبہ نہیں

سوال ۳۔ "نوان کو پریش" میں "نوان والی اولنس" کی شرط آپ کے نزدیک کیسی ہے

جواب ۳۔ بلاشبہ "نوان والی اولنس" ان حالات میں ایک صحیح طریقہ ہے جو ہندو متان اور ہندوستان جیسے ملکوں کے میں باقی رہا نوان والی اولنس کا اصول بہ حیثیت ایک اخلاقی اعتقاد کے نو میں اسے تسلیم کرتا ہوں لیکن اسی صورت میں جو قرآن نے پیش کی ہے اور اس کی تشریح کا یہ موقع نہیں بعض حالتوں میں "والی اولنس" لازماً آنے کی تعمیل ہے

سوال ۴۔ موجودہ ہندو مسلم اتحاد کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟

جواب ۴۔ ہندو مسلم اتحاد یقیناً آج اس سے کہیں زیادہ موجود ہے جتنے کی ۱۹۱۱ء میں۔ میں امید کرتا تھا لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ اب تک اس درجہ تک نہیں پہنچا کہ ہم اس پر پوری طرح اعتماد کر سکیں، میں دوتا ہوں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے خیال میں اب تک یہ ایک پالیسی سے زیادہ نہیں، محض وقت کے مشترک حالات نے دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے، ہزاروں مسلمان ہیں جنہیں اب تک ہندوؤں کی نجاری سے دہشت ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سلف گورنمنٹ کے معنی

ہندو گورنمنٹ کے ہون گئے، اسی طرح ہندوؤں کے دلون میں بھی شمال کا خطہ اب تک باقی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابدال والی شریک ہند نہیں ہوئی ہے جنسی نقشب کا اب تک سد باب نہیں ہوا ہے چھوٹ کی ناقابل عبور خلیج اب بھی ہمارے ملنے میں حائل ہے اس لیے سوراج کی اس سب سے پہلی بنیاد کا کام کسی طرح بھی ختم نہیں ہوا ہے، آئندہ سالہا سال تک ہمارے پروگرام میں سب سے پہلی چیز ہی رہنی چاہیے۔

البتہ براہین یہ کہ کوئی حقیقی رکاوٹ اس کام میں حائل نہیں دنیا کی تمام قوموں سے کہیں زیادہ ہندو مسلمانوں میں دائمی اور حقیقی اتحاد ہو سکتا ہے بشرطیکہ باہم غلط فہمیوں کا خاتمہ کر دیا جائے

سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک دوسرے کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کی جائے، مجھے نہایت رنج ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک ہندوستانی، انجنتان اور امریکہ کی تاریخ اور لٹریچر حفظ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس مذہب اور جماعت کو جاننے کی بالکل پروا نہیں کرتا، جو صدیوں سے اس کے ہمسایہ میں موجود ہے، مجھے کس قدر حیرت ہوئی جب میں نے ڈاکٹر رہنڈرانا مائے مچھور کا ایک آرٹیکل ”فلاسنفی آف انڈین مٹری“ دیکھا جو ماڈرن ریویو میں بھلا تھا اس میں وہ اس بات کی مثال دیتے ہوئے کہ مذہب کے بڑے آدمی بجائے خود معبود بن گئے ہیں، کرشن، سچا اور چتین کے ساتھ محمدؐ کا بھی ذکر کرتے ہیں

یعنی کرشن، اور مسیح کی طرح محمد بھی مسلمانوں میں مہبود کی طرح پرستش کو جاتے ہیں
 میں نے کہا کہ ہندوستان کا ایک عظیم الشان شاعر امریکہ کی سیاحت سے واپس
 آ رہا ہے لیکن اسے ان لوگوں کا ایک مشہور عقیدہ بھی معلوم نہیں جو خود اس کے
 گھر میں بستے ہیں۔ مسلمانوں کے اعتقاد میں جو انسان محمدؐ یا کسی اور انسان کو مہبود
 سمجھے وہ مسلمان ہی باقی نہیں رہتا۔ ایک ہفتائی مسلمان بھی جانتا ہے کہ انس کا پیغمبر
 انسان تھا اور خدا کا ویسا ہی بندہ ہے جیسا وہ خود ہے اسلام کا تو اصلی مشن ہی
 انسانی پرستش کو مٹا دینا تھا، اسی طرح جب میں نیکم چندر چٹرجی کے تاریخی ناول
 دیکھتا ہوں تو باوجود اس تعریف کے جو ان کے لٹریچر کی میرے دل میں ہندوؤں
 کی اسلامی تاریخ سے ان کی بغیر پرستش ہو ہو کے رہ جاتا ہوں مجھے یقین ہے کہ
 کہ مسلمانوں کے مذہب اور تاریخ سے ایک ہندو اتنا ہی ناواقف ہے جتنا ایک امریکن
 میں اس کے لئے ہندو بھائیوں کو ملا مت نہیں کر دیتا۔ بلاشبہ یہ مسلمانوں کا فرض
 تھا کہ وہ اپنے آپ کو اچھی طرح واضح کر دیتے لیکن انہوں نے پوری طرح اس فرض
 کو انجام نہیں دیا۔

بہر حال مجھے ہندو مسلم اتحاد کی عملی حقیقت کا پورا پورا یقین ہے مسلمانوں کے مذہبی
 نقطہ خیال سے تو اس میں کوئی روک بھی نہیں کیونکہ اسلام فی نفسہ ایک
 عالمگیر اور سب میں پھیلی ہوئی صداقت کا واعظ ہے اس کی بنیاد ہے
 انسانی برادری اور مساوات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں مسلمانوں سے ہمیشہ التجا

کرتا ہوں کہ وہ اس راہ میں خود پیش قدمی کریں، دوسرے فرقہ کی پیش قدمی کا انتظار نہ کریں مین گذشتہ دسمبر میں اس بات کا انتظام کر رہا تھا کہ ایک مرکزی انجمن صرف ہندو مسلم اتحاد کو ترقی دینے اور اس مقصد پر مفید لٹریچر تیار کرنے کیلئے قائم ہو جائے میری گرفتاری سے کام رک گیا لیکن انتظامات جاری ہیں۔

ایک اور نہایت اہم یہ بات ہے جس کی طرف مجھے اشارہ کر دینا چاہئے اگر ہندوستان میں ایک متحدہ قومیت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو مذہبی جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ مختلف صوبوں اور حصوں کی یکجانیت کا مسئلہ بھی فراموش نہ کرنا چاہئے۔

میں سمجھتا ہوں کہ روز بروز ایک نئی تفریق ”پراونشلزم“ کی بڑھتی جاتی ہوئی ”ٹیا“ کی جگہ ”نالی بنگال“ کی صدا میں ہمیشہ نتاد رہتا ہوں۔ شاید یہ کہا جاسکتا ہے کہ اور صوبوں کے مقابلے میں پراونشلزم کا جذبہ بنگال میں زیادہ بڑا ہے۔

کیجئے کہ یہ چیز آگے چل کر انڈین نیشنلزم کے لئے سخت مضر ثابت ہوگی۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ انڈین نیشن کی کوئی قومی زبان اب تک نہیں ہے۔

سوال ۱۔ خلافت کے مطالبات کیا ہیں؟ اور گورنمنٹ کی کس کارروائی کو اطمینان ہو سکتا ہے؟

جواب ۱۔ مطالبات خلافت کی تشریح میں میری کتاب اردو اور انگریزی میں شائع ہو چکی ہے مختصر مطالبات یہ ہیں کہ عراق، فلسطین اور شام کو انگریزی یا فرنگی منڈیٹری میں رکھنے کی کوشش ترک کر دی جائے انہیں بالکل چھوڑ دیا جائے تاکہ

وہ آزاد و خود مختار حکومت خلیفۃ المسلمین کے زیرِ سیادت قائم کر لیں تو میں اور
 سمرنا ترکوں کو واپس دیدیا جائے، قسطنطنیہ، دروانیاں اور خلیفۃ المسلمین کی حکومت
 پر کسی طرح کی پابندی عائد نہ کی جائے اسلام کے مقدس مقامات کا اہتمام خلیفہ کے
 زیرِ اقتدار رہنا چاہیے۔

سوال :- مخالفین ہند کے اس اعتراض کا کیا جواب ہو کہ اگر سورج ہو جائے
 تو مسلمان ترکی یا افغان کو نہ بلالین گے؟

جواب :- اسکا مفصل جواب میں ایک رسالہ میں دیکھا ہوں جو گذشتہ سال
 چھپ چکا ہے لیکن اس موقع پر میں صرف اسی قدر کہوں گا کہ ہندوستان میں ۲۳
 کروڑ ہندو ہیں اور ۲ کروڑ مسلمان ۲۳ کروڑ ہندوؤں کو اس کے پی تیار رہنا
 چاہیے کہ اگر ایک لاکھ ترک یا افغانی پٹھان حملہ کر دیں تو وہ اپنی حفاظت آپ
 کر سکیں اگر اتنی طاقت ہم میں نہیں ہے تو پھر واقعی سورج کا خیال ہمیشہ کے لئے
 ترک کر دینا چاہیے بعض اوقات مجھے بڑی ہی ہنسی آتی ہے جب میں اس معاملہ
 کو سوچتا ہوں یہ کیسی عجیب بات ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں
 اور دونوں کو اپنے اوپر اعتماد نہیں مسلمان خیال کرتے ہیں کہ ہندوؤں کی تعداد
 تین گنی زیادہ ہے آزادی ملنے پر وہ مسلمانوں کو پامال کر دیں گے اس کو بہتر ہے کہ
 ہندوستان انگریزوں ہی کا غلام رہے۔ ہندو سوچتے ہیں کہ انگریزوں کے جاتے ہی
 خلیفہ کی بندیوں سے پٹھان اتر آئیں گے اور تمام ہندوؤں کو پامال کر دیں گے اس کو

بچات اسی میں ہے کہ انگریز رہیں دیکھئے انگلستان کی یہ خوش قسمتی کب تک قائم رہتی ہے

سوال :- کیا چرہ قومی زندگی میں مستقل جگہ لے سکے گا۔

جواب :- جہاں تک تعلق ہمارے موجودہ مقاصد کا ہے نہ ایسا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا نظر آتا ہے البتہ یہ ایک علیحدہ اور مستقل خوشیں اور تمدنی مسئلہ ہی اگر ہندوستان "سرایہ" اور مزدوری کی اس عظیم الشان اور لاعلاج کشمکش سے بچنا چاہتا ہے جو بڑے بڑے کارخانوں کی بدولت یورپ میں پیدا ہو چکی ہے تو بلاشبہ ابھی سے اس کی کوشش کرنی چاہئے کہ محنت کو محدود کارخانوں میں رد کر دینے کی جگہ تمام قوم میں مشترک طور پر پھیلا دیا جائے اور اس کے لئے چرخے کا عام رواج ایک عظیم الشان بنیاد ہوگی

مولانا کی تصنیفات

(علاوہ میگزینوں اور اخبارات کے آرٹیکل کے)

۱۳ برس سے ۱۸ برس کی عمر تک کی

(۱) اعلان الحق :- محمد ن لا

(۲) احسن المسالک :- صوفی ازم اور طریق ریاضت کے مختلف اسکولوں

کی تشریح میں :-

(۳) دیوان غزلیات :- شاعری

- (۴) عمر خیام ----- بایئوگرافی اور ریویو
- (۵) خاقانی (فارسی شاعر) " "
- (۶) ضو و غیر مرئی ----- (رائٹن اکسپریز) سائنس
- (۷) العلوم البجدیة والا سلام - اسلام اور ماڈرن سائنس۔
- (۸) المرأة المسلمة ----- اس میں عورتوں کے حقوق اور آزادی کے مسئلہ پر بحث کی ہے اور آخرین ثابت کیا ہے کہ عورتوں کے بارے میں یورپ کی موجود آزادی اور شرق کی قدیم سختی دونوں قانون فطرت کے خلاف ہیں اور صحیح راہ در میان کی ہے
- (۹) الہیئۃ (اسٹراٹومی) اس میں دکھایا ہے کہ جدید اسٹراٹومی کے تمام اصول مسلمان حکماء دریافت کر چکے تھے اور قدیم یونان، مصر اور ہندوستان کے عقائد کے برخلاف انہوں نے جدید نظام شمسی کے اصول تسلیم کر لیے تھے۔
- (۱۰) المعزلة (نامتام) اسلام کے فرقہ معزله کی تاریخ
- (۱۱) کشش ثقل اور کشش عشق اس میں دکھایا ہے کہ مہر طبع عالم مادہ ہے اسی طرح جذبات کا عالم ہے اور دونوں

کے قوانین یکساں ہیں۔
 اسلامی توحید اور مذاہب عالم اس میں دکھایا ہے کہ اسلامی توحید کی افغانی
 فتوحات سے اسکی روحانی فتوحات
 کا دائرہ بہت وسیع ہے اور گواہی دینا
 پروان مذاہب نے اس کے تغافل کیا لیکن
 یہ تدریج یورپ اور ایشیا کے مذاہب اس
 سے متاثر ہوئے بغیر زہری چنانچہ مسیحیت
 میں رفاہین اور لوتھر کی تحریک کا طور
 ہوا جسے قدیم لاطینی ترجمہ قرآن کا مطالعہ
 کیا تھا اور ہندوستان میں بابائیلک اور کبیر
 کی تحریک اسلامی نفوذ ہی کا نتیجہ ہے پھر ہی چیر
 راجہ رام موہن رائے اور دیانند سروتی کی
 شکل میں ظاہر ہوئی اور برہم سراج اور آریہ سماج
 کی بنیاد پڑی آخر میں مسلمانوں نے التجا کی ہے
 کہ وہ اس کا خیر مقدم کریں :-

(۱۳) چار مقالہ شاعری کے بعض مباحث میں۔

(۱۴) فرہنگ جدید لغت کی تحقیق میں۔

(Evolution) کوڈارون اور ملیس

نے انیسویں صدی میں معلوم کیا کہ اسے
 ٹول ایجنٹ میں مسلمان حکمائے منتہا و تحقیق
 تک پہنچا دیا تھا 'ڈارون' و 'میس' اسپر
 اور جرمن فلاسفر نیٹشے کے قدم مادیات
 کی آخری سرحد تک پہنچ کر رک گئے ہیں
 لیکن مسلمان حکماء کا دائرہ ارتقا اس پر کہیں
 وسیع تر ہے پھر واضح کیا کہ خود قرآن نے
 اس کو اصل نظام کائنات بتلایا کہ اور قرآن
 کہتا کہ کہ انسانی اعمال کی جزا و سزا اور قوموں
 کی حیات و ممات اسی قانون پر مبنی ہے آیات
 کی طرح انکار و اعمال میں بھی ایک معنوی
 تنازع للبقا اور انتخابِ مبین یعنی نیچرل سلیکشن
 جاری ہے اور بقا اسی عمل اور فکر کے نتیجے
 میں ہی ممکن ہو گی

اور باقی رہے گی فساد اور بطلان مچاٹ
 دیا جائیگا اور اسی کا نام غداہ ہر آخرین
 نیشے کے سوپر مین آئیڈیا پر بحث کی ہے
 اور پھر دکھلایا کہ نیشے وہاں تک نہیں
 پہنچ سکا جتنا تک اسلام نے انسان کا مل
 اور بہترین امت کے آئیڈیا کو پہنچایا ہے۔

خصائص مسلم ----- مسلم زندگی کا کیرکٹر حسب تقریحات قرآن

القول الثابت ----- ایمین مذہب اور عقل کی باہمی آویزوں

پر بحث کی ہے اور دکھلایا ہے کہ سامنس کی

حد محسوسات ہے اور مذہب کی ماورائے

محسوسات اس لئے دونوں کا دائرہ نظر و علم

الگ ہے اور دونوں میں اصلاً کوئی تفرع نہیں

البتہ تفرع اس وقت ہوتی ہے جب پر دان مذہب

مذہب کے نام سے جہل و توہمات کا علم

اٹھا لیتے ہیں ترتیب اس کی یوں ہے کہ پہلے

ڈاکٹر جان ولیم ڈیرپر کی "کانفلکٹ ٹیوین" یعنی

ایڈ سامنس پر نظر ڈالی ہے اور دکھلایا ہے کہ

ڈریپر نے جن چار مسائل کو ماہ الزراع قرار
 دیا، کردہ اصل مذہب کے نہیں بلکہ صرف
 سبکدستی کے، اور وہ بھی اصلی سبکدستی کے
 نہیں بلکہ رومانی پوپ ایزم کے قرآن اور
 اسلام کی تعلیم ان کو بالکل صاف ہے۔
 یہی وجہ ہے کہ جو مقابلہ سبکدستی نے سائنس سے
 کیا، وہ اسلامی تاریخ میں پیش نہیں کیا اس
 کے بعد پھر شہادتِ دیات مذہبِ باطنی و جہودِ صانع
 اور مسائل ذات و صفات اور مسئلہ انفصال
 و انجذاب روح پر بحث کی ہے اور آخر میں کہلایا ہے
 کہ قرآن کی کوئی تعلیم عقل کے خلاف نہیں
 ہے، بلکہ وہ تمام تر عقل اور عقل کو کام لینے کی
 ایک دعوت ہے جو کہتی ہے کہ قانونِ نیچر ہی کا
 وہ سراسر نام ہے، مذہب ہے، اس کی تعلیم کے دوسرے
 ہیں اعمال اور عقائد۔ اعمال انسانی زندگی کو
 تعلق رکھتے ہیں اس لئے تمام تر مطابق عقل ہیں،
 عقائد مادہ اور مادیات سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے

اتِّخَافُ الْخَلْفِ

وہ ماوراء عقل ہیں

اسین دکھلایا کہ خدا کی ذاتِ صفات کا
ادراک ہم بذریعہ عقل نہیں کر سکتے لیکن اسکا
اعتراف ہماری فطرت میں موجود ہے اور جذبات
کا صحیح اعتراف ہمیں اس تک پہنچا سکتا ہے پھر
دکھلایا کہ اس بارے میں مذہب جس عجز و
بیچارگی کا اقرار کرتا ہے بعینہ یہی اقرار فلسفہ عقل
کی راہ میں بھی کرنا پڑتا ہے چنانچہ تمام قدیم و جدید
فلاسفہ کو بھی کد و کاوش کے بعد بھی یہی اعلان
کرنا پڑا کہ "نہیں جو کچھ معلوم ہوا کہ وہ صرف یہ ہے
کہ کچھ معلوم نہیں" سائنس کا استقرا (Inductive)

بھی صرف

کر سکتا ہے

کر سکتا ہے

اور علوم

میں فرق

بوجہ شغف

الْبُرْهَانُ

کر الیہا ہی لیکن عقل جب تک حیران و سرگردان نہیں
ہو جاتی اقرار نہیں کرتی۔

اسکا موضوع یہ ہے کہ جن دلائل فطریہ و قرآن
نے کام لیا ہے ان سے کوئی کر کے دکھلایا جائے
کہ قرآن کا طریق استدلال کیا ہے چنانچہ ہمیں
واضح کیا ہے کہ سائنس کے استغرافیٰ علوم
کو الگ کر دینے کے بعد (کیونکہ وہ نفسی یا
ذہنی مآذہب کو کوئی تعلق نہیں رکھتے)
انسانی معلومات آج تک جو کچھ معلوم کر سکی
ہے۔ اس کی ادنیٰ سے ادنیٰ سرحد بھی صرف
شک، ظن اور تخمین پر جا کر ختم ہوتی
ہے لیکن مذہب حق و خالص جو کچھ بتاتا ہے
اسی کی سب سے بڑی سرحد ہی یقین سے شروع
ہوتی ہے پس اب فرع انسانی کے سامنے
دو مدعی کھڑے ہیں ایک کہتا ہے کہ میرے
پاس زیادہ سے زیادہ شک ہے دوسرا کہتا
ہے کہ میرے پاس کم سے کم یقین ہے انسان

کو کس کے آگے جھکنا چاہئے؟ شک کی
دعوت کے آگے یا یقین کی دعوت کے

آگے؟ یہی قرآن کا سب سے بڑا استدلال ہے

الَّذِينَ آمَنُوا اس میں واضح کیا ہے کہ اسلام کی نسبت سب

سے بڑی غلط فہمی دنیا میں یہ جعل گئی ہے

کہ یہ کوئی نیا مذہب ہے جو دوسرے مذہب

دالوں کو ان کے مذہب سے بالکل الگ

کر کے اپنا حلقہ بگوش بنانا چاہتا ہے حالانکہ

ایسا بھنا قرآن کے ہر صفحہ کو جھٹلانا ہے

قرآن کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی

طرح خدا کی سچائی بھی دنیا کے لئے ایک ہی

ہے اس سچائی کا علم انسان کو اس کی

ابتدائے آفرینش ہی میں دیا گیا تھا لیکن

مختلف اسباب سے (جن کا قرآن نے ذکر

کیا ہے) اس نے اس سچائی کو طرح طرح کی

غلطیوں اور غلط عقیدوں اور غلوں سے

آلودہ کر دیا پس اس ابتدائی سچائی کو قیام

و ذکر کے لئے مختلف وقتوں میں مختلف سچے
 انسان پیدا ہوتے رہے اور لوگوں کو اسکی
 طرف بلاتے رہے دنیا کا کوئی حصہ اور کوئی
 ملک ایسا نہیں ہے جہاں حسبِ بیان قرآن
 خدا کے سچے اور پاک انسان نہ پیدا ہوئے
 ہوں، لیکن ہمیشہ ایسا ہوا کہ ان کی تعلیم
 چند صدیوں تک صاف و خالص رہی لیکن
 پھر خود غرضِ ہر مذہبی پیشواؤں اور انسانی
 عقل کی گمراہیوں سے منحرف ہو ہو گئی
 ہر چیز کی طرح مذہب بھی قانون ارتقا کے
 مطابق ترقی کرتا رہا ہر پس بالاخر جب
 بنی نوع انسان کی ذہنی ارتقا کی تکمیل
 کا وقت آیا تو ضرورت ہوئی کہ سب کو اس
 عالمگیر اور حقیقی صداقت کے قیام کی دعوت
 دی جائے اسی اصلیت کا نام ”اسلام ہے“
 قرآن کی دعوت یہ ہے کہ تمام مذاہب کے
 پیرو اپنے بیان کی ملاوٹ اور آلودگیوں

کو چھوڑ کے اصلی سچائی کو دوبارہ قائم
 کر دین، جب وہ ایسا کرینگے تو پالینگے
 کہ اصلیت وہی ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے
 پس قرآن کوئی نیا مذہب نہیں پیش کرتا
 بلکہ نوع انسانی کو اس کی مشترک اور
 عالمگیر راہ حق کی طرف بلاتا ہے۔

اُخْرَیَّتِیْنِیْ الْاِسْلَامِ

اسلام اور انسانی آزادی - اس میں
 دکھایا ہے کہ اسلام نوع انسانی کو اسکی
 چھینی ہوئی آزادی واپس دلانے
 کے لئے آیا حریت اور مساوات اس کی
 قومی نظام کی اصلی بنیاد ہیں اور ان
 دونوں سچائیوں پر اس نے اس قدر زور دیا ہے
 کہ ایک مسلمان، مسلمان ہو کر کبھی غلامی پر
 قانع نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اسلام اور
 آزادی لازم و ملزوم ہیں، پھر یہ تفصیل
 واضح کیا ہے کہ یورپ نے انقلاب فرانس کے
 بعد جس آزادی کا سرچنہ پایادہ تیرہ سو برس

پہلے عرب میں قائم ہو چکی تھی، اسلام نے
جو قومی نظام قائم کیا وہ ایک خالص
جمہوری (ری پبلک) نظام ہے اور فرانس
اور امریکہ کی ناقص جمہوریتہ سے زیادہ مکمل
اور اصلی وہ پادشاہ کے وجود اور کسی
ارٹو کریٹ طبقہ کو تسلیم نہیں کرتا غنیفہ
صرف ایک پریذیڈنٹ ہے اور بلا ملک
کی اجازت کے ایک پیسہ انچو اور خرچ
نہیں کر سکتا اس کے بعد تفصیل کے ساتھ
مختلف ابواب میں واضح کیا ہے کہ اسلام کا
نظام حکومت کیا ہے۔

یعنی تاریخ اسلام کے ان سرفروشن کی بایو
گرافی جنہوں نے سچائی اور آزادی کی
راہ میں ہر طرح کی دنیاوی تکلیفیں برداشت
کیں اسی ضمن میں قرآن و حدیث کے وہ تمام
حصے جمع کئے ہیں جنہیں حق پرستی اور حق پرستی
کی راہ میں جان تک قربان کر دینے کی

أَحْرَارِ اِسْلَام

سیرۃ ابن تیمیہ الدین القیم

کی تعلیم دی گئی ہو۔
ایک بڑے مسلمان عالم کی لائف :-
اسکا موضوع نہایت ہی اہم ہو اور علم
و مذہب دونوں کے مباحث میں ایک
نئی راہ کی بنیاد رکھتا ہو اس میں دکھلایا
ہو کہ خدا ایک ہی تو ضرور ہے کہ اس کے
تمام کاموں میں بھی یگانگت اور توحید
ہو پس اسکا قانون حیات بھی ہر گوشہ
اور خلقت میں ایک ہی ہو البتہ ہم نے
نادانی سے اس کے بہت سونا رکھ دئے ہیں پھر
علم ہیئت ریاضی ہندسہ موسیقی طب علم الحیات
سایکا لوجی وغیرہ علوم کے حقائق پر بحث
کر کے دکھلایا ہو کہ سب کے اندر ایک ہی
حقیقت کام کر رہی ہو اگرچہ ہر دائرہ میں ایک
نئے نام سے پکاری جاتی ہو پھر آخر میں یا
ہو کہ وہی ایک حقیقت جب انسانی عمل میں
جلوہ گر ہوتی ہو تو مذہب کو کس نام سے موسوم کرتا ہو

تذکرہ ----- آٹھواں گزشتہ

تاریخ دعوتِ اسلام --- امین دکنیاباؤ کہ قانون ارتقا کے بموجب

جو قرآن نے پیش کیا ہے اور جو نامہ تر محبت ہے

خلافتِ جزیرۃ العرب --- مطالبہ خلافت کی تشریح

ترک موالات - - - - - نوان کو پریشان کیا ہے

ہندوستان اور افغانی حملہ۔ اگر افغانستان حملہ کرے تو ہندوستانی

مسلمانوں کا از روئے مذہب کیا فرض ہوگا

ترجمان القرآن ۔۔۔ ترجمہ قرآن

تفسیر البیان فی مقاصد القرآن بر سب سواہم اربعہ کتاب ہے مولانا کی

تمام فکر و نظر کا آخری نتیجہ ہے۔

غیر مکمل صورت ترک کر دئے ہیں اسکے علاوہ شمار اریکل میں خیریت اکثر چار چار پانچ پانچ نمبروں میں شامل ہوئے ہیں اور اگر کتاب میں جمع کئے جائیں تو دس یا تیرہ جلدیں ہو جائیں گی۔

مولانا کی جیل کی زندگی

جس طرح مولانا کی باہر کی زندگی لوگوں کے لئے درس عمل ہے اسی طرح آپ کی جیل کی زندگی بھی ”اصحابِ سخن“ کے لئے ایک سبق تھی، باوجودیکہ علی پور جیل میں سیاسی قیدی نہایت آزادی کے ساتھ دوسرے سیاسی وارڈون میں آتے جاتے تھے، مگر مولانا ہمیشہ اپنے ”سیل“ (کمرہ) میں اپنے علمی مشغولوں میں مصروف رہا کرتے تھے، لوگ ملنے کے لئے جاتے تو اسی اخلاق سے ملنے جملے باہر ملتے ہیں، مولانا کے خاص ڈاکٹر نے کئی مرتبہ مشورہ دیا کہ آپ شام اور صبح کے وقت چھ قہویہ کیا کریں مگر آپ نے اپنی وضع نہ چھوڑی، حتیٰ کہ جب پاؤں کی پرانی تکلیف زیادہ ہوئی تو مجبوراً اپنے صبح و شام جیل کے اندرونی احاطہ میں جیل قدمی شروع کر دی اس کے علاوہ آپ برابر اپنے کمرہ میں رہتے۔

منزب اور عشا کی نماز ایک وارڈ میں جسکا نام ”سیکرٹیشن“ تھا باجماعت ہوتی تھی اور مولانا اس میں روز تشریف لاتے تھے، صبح و شام جب جیل کے احاطہ میں مولانا نچلتے تو شتا فون کی تنائیں پڑی ہو جاتیں اور چاروں طرف خدام پر دانہ دار گھیر لیتے پھر اس وقت میں جو کم و بیش ایک گھنٹہ ہوتا مولانا مختلف مسائل پر گفتگو فرماتے اور لوگوں کو استفادہ کا موقعہ عنایت فرماتے۔

اپنے خاص خدمتِ ام کی تکلیف و راحت کا مولانا کو بڑا خیال رہتا اور کوئی بیمار ہوتا تو عبادت کو تشریف لاتے،

ہر شخص اسی فکر میں رہتا کہ کسی طرح ہر وقت مولانا کی خدمت میں حاضر رہے اور مولانا کی دل کھینچ لینے والی گفتگوؤں اور اہم مسئلوں کے اندر آپ کی تحقیقاتہ رایوں سے مستفیض ہو مگر مولانا جن کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے ان کی اہمیت دیکھ کر اس کی جرأت نہ ہو ا کرتی تھی۔

جیل میں کھانے کا انتظام خود یا سی قیدیوں کے ہاتھ میں تھا اور مختلف چاقوؤں کے مختلف مطبخ تھے اور اسانی سے مولانا کے لئے کھانے کا خاص انتظام ہو سکتا تھا مگر مولانا نے کبھی یہ پسند نہ فرمایا اور عام مطبخ میں شریک رہ کر عید کی نماز کے موقعہ پر جیل کے لڑی جو امام صاحب مقرر ہیں وہ تشریف لائے جو کہ وہ بڑی کپڑے پہنے ہوئے تھے اس لئے تارکینِ موالات نے کوشش کی کہ مولانا امام نہیں مگر مولانا نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ جو میاں کا قاعدہ کر ہوگو اس کی مخالفت کی ضرورت نہیں۔

عید الفضحیٰ کے موقعہ پر وہ امام صاحب نہ آئے اور جیل کے حکام نے کہہ دیا کہ نماز کا انتظام لوگ کر لیں چنانچہ اس مرتبہ مولانا نے امامت کی،

اللہ اکبر وہ بھی عجیب منظر تھا جب جیل کے احاطہ کے اندر دو تین سو تارکینِ موالات اور کئی عوام قیدیوں نے ایک بڑی جامعہ کے ساتھ مولانا کی امامت

مین نماز ادا کی، اور جیل کے اندر مولانا نے اردو میں خطبہ دیتے ہوئے حق کا اعلان کیا۔

مولانا کا وہ خطبہ اور جامعہ عظیمہ کا وہ منظر بھی ”اصحابِ بچن“ کو زندگی بھر یاد رہے گا، مولانا نے معمولی قیدیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔
 کشتہ دار افسوس ہے کہ تم لوگ چوری ڈکیتی اور قتل و غارت کے جرم میں جیل آئے ہو، جس سے خود تمہارے خدا نے تمہیں روکا ہے، اگر تم مذہبِ ملک کے لئے جیل آئے تو یہ ایک بات ہوتی، یہ سزائیں جو تم بیان بھگت رکھو یہ تو دنیاوی حکومت تم کو دے رہی ہے اب خدا کے بیان جو سزا تم کو ایسے جرائم کی ملے گی وہ اس کے علاوہ ہے پس تمہیں چاہیے کہ اپنے انجام کو سوچو اور اللہ کے آگے عاجزی سے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرو۔۔۔۔۔“
 اس تقریر کا معمولی قیدیوں پر بہت اثر پڑا اور کون کہہ سکتا ہے کہ ان میں سے کتنے دل تاب ہو گئے ہوں گے۔

مولانا کبھی کسی سے ملنے کے لئے جیل کے دروازہ پر نہ گئے اور اس طرز عمل کا حکام جیل پر یہ اثر پڑا کہ ملنے والوں کو اندر آکر ملنے کی اجازت دینی پڑی۔

جیل میں دلچسپی کی یہی صورت تھی کہ یاسی قیدی آزادی کے ساتھ اسپین ملے جلتے تھے، مگر مولانا کے صبر و ضبط کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیل

میں آپ ہی تنہا تھے جو اپنی زندگی کے دائمی اصول پر قائم رہے جب کی
تنہائیوں نے کوئی اثر آپ پر نہیں ڈالا اور آپ کو وہاں جا کر اپنی
کوئی وضع چھوڑتی نہیں پڑی

بات تو یہ بظاہر کوئی اہم نہیں معلوم ہوتی مگر اس سے ”دل“ کے مضبوط
اور راسخ عزم و استیقلال کا اندازہ ہوتا ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ خدا کا ایک
عظیم الشان فضل ہے۔

مولانا کی رہائی

ملک کی بد قسمتی تھی کہ مولانا کانگریس کے موقع پر اس کی رہنمائی کے لیے
موجود نہ تھے، زیادہ افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ کانگریس کے دوسرے
ہی ہفتہ مولانا رہا ہوئے۔

مولانا کی رہائی کا دن حساب سے ۹ جنوری تھا، مگر حکام جیل نے اس
خیال سے کہ شاید اس دن جیل کے دروازہ پر کلکتہ نوٹ پڑیگا دفعہ جنوبی
کی رات کو مولانا کو خبر دی کہ آپ کو رہا کیا جاتا ہے، مولانا نے فرمایا کہ شری
کی رات ہے اور صحت اچھی نہیں، اس وقت جانے میں تکلیف ہوگی، اس لیے
میرے لڑے اس میں آسانی ہے کہ صبح کو جاؤں، سپرنٹنڈنٹ نے کہا کہ اس میں
جج تو کوئی نہیں ہے مگر مجھے اندیشہ ہے کہ جیل کے پھانک پر لوگوں کا زہام
ہو جائیگا، مولانا نے فرمایا کہ میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ ایسا نہ ہونے دوں گا

سپرٹنڈنٹ راضی ہو گیا، اکثر اباب اور کتابین تورات ہی میں مولانا کو مکان
 بیحدی گئیں اور صبح کو اندھیرے ہی میں مولانا رہا کر دے گئے۔
 خنزبلی کی طرح سارے شہر میں دوڑ گئی، اسی ہفتہ میں مولانا کلکتہ
 کی مشہور زکریا مسجد میں پہلے جمعہ کی نماز میں تشریف لائے اور خطبہ دیا
 جس میں موجودہ حالات پر بحث کرتے ہوئے وقت کے اہم فرائض کی طرف
 لوگوں کو توجہ دلائی۔

مولانا نے جیل سے آتے ہی فرمایا کہ کانگریس میں جو دو جماعتیں ہو گئی ہیں
 یہ ملک کے لئے نہایت مضر ہے اور جب پوچھا گیا کہ آپ کا اب کیا پروگرام
 ہوگا، تو فرمایا کہ سب سے پہلے میں کانگریس کی دونوں جماعتوں میں صلح کرانے
 کوشش کروں گا۔

چنانچہ مولانا نے فوراً بمبئی اور الہ آباد کا سفر کیا اور دونوں جماعتوں کو
 آمادہ کیا کہ دونوں کچھ نرم ہو کر ایک پلیٹ فارم پر آجائیں۔ آج کہ امر فروری ہے
 یہ خبر آچکی کہ دونوں پارٹی صلح پر آمادہ ہے اور دونوں مولانا کی پیش کی
 ہوئی شرطوں کو تسلیم کرتی ہیں، اب ورکنگ کمیٹی اور آل انڈیا کانگریس کمیٹی
 دونوں کا اجلاس مغربی ہوگا اور پوری امید ہے کہ مولانا کی کوششوں
 سے صلح ہو جائے گی۔

اُرْدُو تفسیر قرآن

از مولانا شائق احمد عثمانی (فاضل دیوبند)

اس تفسیر کی خصوصیات یہ ہیں :-

(۱) سب سے پہلے قرآن مجید کی آیتوں کا سلیس ترجمہ اور اس کے بعد اس کے مقصد و مطلب کی تشریح جو ہر اُردو سمجھنے والا پوری طرح سمجھ سکے۔

(۲) اسلامی اصول و عقائد پر قرآن مجید ہی کی پیش کی ہوئی دلیلوں سے استدلال جو باوجود فلسفیانہ ہونے کے نہایت عام فہم ہو۔

(۳) ہر سورۃ کے اندر آیتوں کا باہمی ربط و تسلسل نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہو جس سے معلوم ہوتا ہو کہ ہر سورۃ کا ایک خاص موضوع ہو اور اس کی تمام آیتیں اس کے متعلق ہیں۔

(۴) قیامت، جزا و سزا، توحید، وجود باری، رسالت، وحی و الہام پر قرآن مجید کی مفہوم بھرت ہو۔ اُن تیسویں اور تیرہویں دو پارے کی تفسیر بھی ہے۔ تیسویں پارے کی ختم ہو چکی ہے اُن تیسویں پارے کی کچھ جلدیں باقی ہیں۔ صفحات ۴۰۰۔ ۴۱۴

عصر جدید کا ایک کھنسی

نے بہترین کتابت اور طباعت کا انتظام کیا ہے جس کا ایک نمونہ "امام المآثر" آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ چونکہ اس کتاب کا طباعت میں جلدی مد نظر رہتی ہے اس لئے یہ بھی حسبِ خواہش نہیں ہوا ہے۔

جو حضرات کوئی کتاب چھپوانا چاہتے ہیں وہ نہایت آسانی سے ہماری معرفت لکھوا اور چھپوا سکتے ہیں۔ نرخ معتدل ہے۔ "المشـتـھـر"

مینجر عصر جدید کا ایک کھنسی، ۹/۷ رانا تھ محمد اسٹریٹ کلکتہ

بیمال آرٹ اسٹریٹریس نمبر سرکارین مین چھپا!

— (اور) —

مدین حسن قتیل الفاری نے ۹/۷ رانا تھ محمد اسٹریٹ سے شائع کیا

(بحرِ خوق محفوظ)

